

تزکیہ و احسان تصوف و سلوک

تالیف مولانا سید الحسن علی ندوی

مستترجم محمد الحسنی مرحوم
ایڈیٹر البعث الاسلامی

تزکیہ و احسان (جس کو دور آخر میں تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے) کی اصل روح اور حقیقت، اسلامی و ایمانی زندگی کی تکمیل کے لئے اس کی اہمیت و ضرورت اور افراد جماعتوں اسلامی حکومتوں و قوموں و ملکوں پر اس کے حیرت انگیز اثرات اور انسان کی اخلاقی و روحانی ترقی اور بلند کردار میں اس کے بنیادی و ناقابلِ دیدہ حصہ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ جائزہ

مجلس نشریات اسلام کے سہ ماہیہ ادارہ کراچی

مجلد

تزکیہ و احسان یا تصوّف و سلوک

تزکیہ و احسان (جس کو دور آخر میں تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے) کی اصل روح اور حقیقت اسلامی و ایمانی زندگی کی تکمیل کے لئے اس کی اہمیت و ضرورت اور افراد، جماعتوں، اسلامی حکومتوں اور قوموں و ملکوں پر اس کے حیرت انگیز اثرات اور انسان کی اخلاقی و روحانی ترقی اور بلند کردار میں اس کے بنیادی اور ناقابل تردید حصہ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ و جائزہ۔

مُفکّر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
مترجم: محمد الحسنى مرحوم ایڈیٹر "البعث اسلامی"

مجلس شریات اسلام

۱۔ کے ۳۔ ناظم آباد ۱۔ کراچی ۱۹۷۷ء

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاکستان میں
بحقِ فضل ربی ندوی محفوظ ہیں۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

- ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند
- صدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ۔ رکن مجلس انتظامی و مجلس طرہ دار المصنفین اعظم گڑھ
- رکن عربی اکادمی دمشق۔ رکن مجلس شوریٰ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
- رکن مجلس تاسیس رابطہ عالم اسلامی کھٹک۔ رکن مجلس عاملہ موقر عالم اسلامی بیروت
- رکن مجلس انتظامی اسلامک سینٹر جنیوا
- سابق وزینگ پروفیسر دمشق یونیورسٹی و مدینہ یونیورسٹی

نام کتاب ————— تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک

تصنیف ————— مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

طباعت ————— شکیل پرنٹنگ پریس - کراچی

ضخامت ————— ۱۷۶ صفحات

ٹیلیفون : ۶۲۱۸۱۷

ناشر

فضلہ ربیہ ندوی

مجلس نشریات اسلام اے۔ کے۔ ۲ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد - کراچی ۷۶۰۰

تذکیرہ احسانِ یاقصوف و سلوک

ترجمہ کتاب ”ربانیۃ لا رهبانیۃ“

عربی _____ تین ایڈیشن _____ کویت، دمشق، بیروت
 اردو _____ تین ایڈیشن _____ لکھنؤ، کراچی

فہرست مضامین

”تزکیہ واحسان یا تصوف و سلوک“

۹	۱۔ پیش لفظ
۱۲	۲۔ اصطلاحات سے حقیقت اور وسائل سے مقصد کی طرف
۱۳	۳۔ تصوف و سلوک۔ ایک الہامی نظام
۲۶	۴۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ کا اصلاحی و انقلابی کام
۳۱	حضرت شیخ کا عہد اور ماحول
۳۲	مواعظ و خطبات
۳۲	توحید خالص اور غیر الٹر کی بے حقیقی
۳۵	فلکے دلوں کی تسکین
۳۹	دنیا کی صحیح حیثیت
۴۲	خلفاء اور حکام وقت پر تنقید
۴۳	دین کے لئے دسویں اور فکر مندی
۴۵	بیعت و تربیت
۴۶	۵۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ ایک عارف بالشر اور محقق
۵۰	ذوق عبودیت و انابت
۵۲	

- ۵۴ ذوق عبادت و انہماک
- ۵۶ زہد و تجرید و تحقیر دنیا
- ۵۷ سخاوت اور انثار
- ۶۰ فروتنی و بے نفسی
- ۶۱ سکینت و سرور
- ۶۳ کمال اتباع سنت
- ۶۴ صاحبین میں مقبولیت اور علماء وقت کی شہادت
- ۶۶ تا تاریخوں میں اشاعت اسلام
- ۶۷ تا ۹۲ ۷۔ دعوت عشق و مقام انسانیت
- ۷۳ عشق و محبت الہی
- ۷۹ جہان دل
- ۸۲ مقام انسانیت
- ۸۶ مقام انسانیت حضرت مخدوم بہاریؒ کے مکتوبات میں
- ۸۷ خالق کی نظر خاص
- ۸۹ امانت، محبت
- ۹۱ حاصل وجود
- ۹۳ تا ۱۰۹ ۸۔ ہندوستان کے صوفیاء کرام اور ہندوستانی معاشرہ پر ان کا اثر
- ۹۳ ہندوستان تصوف کا ایک مرکز و منبع
- ۹۴ تصوف اور صوفیائے لوگوں کا تعلق اور رجوع عام

- ۹۶ زندگی اور معاشرہ پر اثر
- ۱۰۰ بے رغبتی اور حق گوئی
- ۱۰۲ زہد و استغفار
- ۱۰۵ اشاعتِ علم
- ۱۰۶ پرورشِ خلافت
- ۱۰۸ انسانیت کی پناہ گاہیں
- ۱۱۰ اہل تصوف اور دینی جدوجہد
- ۱۲۵
- ۱۲۶ ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے
- ۱۳۶ علم حقیقی اور علم ظاہری کا فرق
- ۱۲۸ فیضانِ محبت
- ۱۲۹ علم کا مقصد عمل ہے
- ۱۳۱ عارفین کی نگاہ میں متاعِ دنیا کی بے وقعتی
- ۱۳۳ مولانا نے انگریزوں کو رز کا استقبال کس طرح کیا؟
- ۱۳۵ شرفاء و غریبوں کی مدد کا انوکھا طریقہ
- ۱۳۶ اخلاقی تربیت اور تشکیلِ سیرت میں اہل دل کا حصہ
- ۱۳۸
- ۱۵۲ ۱۱۔ اخلاص و محبت اور اخلاق و تربیت کا ایک مرکز
- ۱۳۸ زندگی اور مختلف طبقات کا وسیع مطالعہ و تجربہ
- ۱۳۹ باہر کا انتشار اندر کے انتشار کا نتیجہ
- ۱۴۰ قلب کا خلا اور بگاڑ

۱۴۱ اخلاص کی کمی اور اخلاق کا فساد

۱۴۳ اخلاص و اخلاق کی جہانگیری اور کمیاری

۱۴۸ جماعت کا وجود افراد پر اور اجتماعی اصلاح انفرادی اصلاح پر یقین ہے

۱۴۹ مخلص کے لئے خدا کی توفیق

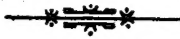
۱۵۱ اجتماعی و متعدی کام کی اہلیت و صلاحیت

۱۵۲ قلوب و نفوس کی تربیت کا ایک مرکز

۱۵۳ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۷۴ ۱۷۵

۱۲۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا دم واپسیں

۱۳۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے آخری ایام زندگی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى أما بعد :-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
(سورہ حشر: ۱)

اور (ان کے لئے بھی) جو ان (مہاجرین) کے بعد آئے (اور) دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (و حسد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہر بان ہے۔

والا ہر بان ہے۔

مندرجہ بالا آیت میں مسلمانوں کی آئندہ نسلوں سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گذشتہ نسلوں کے بارے میں ان کا رویہ شرح صدر اور اعتراض حق کا ہونا چاہیئے، صدق و اخلاص، اطاعت رب، خوف و انابت، دین کی خدمت اور اسلامی سرحدوں اور قلعوں کی پاسداری و حفاظت کے میدان میں جو سبقت اور فضیلت ان کو حاصل ہے

اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہئے، ان کی طرف سے نئی نسل کے دلوں میں کوئی کینہ اور نفرت نہ ہو، ان کی خدمات کے اعتراف میں اس کو انقباض اور تکلیف محسوس نہ ہو، اس کی زبان ان کے لئے دعا گو اور ثنا خواں رہے، ان کے عذر اور مجبوریاں اس کے لئے قابل قبول ہوں، اور وہ ان فروگزاشتوں سے جن سے کوئی فرد بشر محفوظ نہیں رہتا، درگزر سے کام لے، اس لئے کہ جو اجتہاد کرتا ہے، اس کے ساتھ خطا و صواب کا احتمال رہتا ہے، گرنے کا اندیشہ اسی سے ہوتا ہے جو چلنے اور دوڑنے کا ارادہ کرے، اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے سوا دوسرے تمام لوگوں کے احکام و تعلیمات میں رد و قبول دونوں چیزوں کی گنجائش ہے۔

اس آیت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم سلف صالحین اور ایمان و احسان کے شعبہ کے امام و پیشرو بزرگوں کے بارہ میں کوئی فیصلہ کرنے، ان کے بارہ میں کوئی رائے قائم کرنے اور ان پر کسی قسم کا حکم لگانے میں احتیاط سے کام لیں، اور اس میں کسی عجلت اور جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں، اور جب تک پوری طرح کسی مسئلہ کا اطمینان نہ ہو جائے اس پر قطعی حکم لگانے سے باز رہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إِن جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ مِّنْ بَنِي فَتْيَبٍ، أَن تَصِلُوا
قَوْمًا بَٰعِثَالِيَّةَ، فَصَلِّبُوا عَلٰی
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝ (سورہ الحجرات ۷)

مومنو! اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی
خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو (مبادا)
کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو
پھر تم کو اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے۔

پیش نظر کتاب ان مختلف مضامین و مقالات کا مجموعہ ہے، جو اسی مقصد کی وضاحت کے لئے (عربی اور اردو دونوں زبانوں میں) مختلف اوقات میں لکھے گئے،

مضموی وحدت نے موضوع کے تنوع اور اوقات کے اختلاف کے باوجود ان سب مضامین کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، ان میں یا تو اپنے علم و تجربہ کی بنیاد پر کسی خیال کی وضاحت کی گئی ہے یا زندگی اور اخلاقیات کے کسی خاص علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس کا پرکنا بہت ضروری ہے، یا اہل حق کی اس جماعت کا دفاع ہے جس کو تنقید و نکتہ چینی کا مسلسل ہدف بنایا جاتا رہا ہے، اور اکثر ذاتی معلومات، عملی تجربہ اور اس کی زندگی کے گہرے مطالعہ اور تحقیق و جستجو کے بغیر ان پر بے تکلف رائے زنی بلکہ نشر زنی کی گئی ہے۔

مصنف کو مختلف اسباب کی بنا پر خالص علمی و ادبی ماحول اور جدید سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع اپنے بہت سے معاصرین اور ہم عمروں سے زیادہ ملا، اور اس نے ان کو بہت قریبے اور خود سے دیکھا ہے، اور اسے ان تاثرات و مشاہدات کو اپنے متعدد مضامین (عربی و اردو) میں پیش کرنے کی توفیق ہوئی۔

یہ مضامین طویل تجربہ اور عمیق مطالعہ کا پتھر ہیں، اور آج ان کا یہ مجموعہ تزکیہ و اصلاح یا تصوف و ملوک کے نام سے ایک احساس فرض اور ادائے قرض کے طور پر طالبین حق کے لئے شائع کیا جا رہا ہے، اس میں متعدد جگہ ان اصحاب کا ذکر بھی ملے گا جن کے احسان سے پورے پورے ملک اور قومیں سبکدوش نہیں ہو سکتیں، اور جن کی مخلصانہ و مجاہدانہ کوششوں اور توجہات و فیوض سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دولت اسلام اور نعمت ایمان اور آخر میں مرتبہ احسان حاصل ہوا، جو نقد جاں بلکہ دولت کو نین دے کر کبھی مل جائے تو ارزاں ہے۔

تنازع وصل جانان بس گراں است

گراں سودا، بجاں بوندے بہ بودے

یہ مجموعہ مضامین سب سے پہلے اجر و ثواب اور رخصائے الہی کے شوق و طلب میں اور اس کے بعد اس امید میں شائع کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سے کسی دل کے ساکن سمندر میں توجہ و اضطراب پیدا ہو، سوئے ہوئے ایمانی جذبات پھر سے بیدار ہوں اور ملت اسلامی ہند کے فہیم و ذکی اور انصاف پسند اور حق پرست افراد اس مسئلہ پر از سر نو غور کرنے اور خوب سے خوب تر کی دریافت و یافت پر آمادہ ہو سکیں۔

ابوالحسن علی ندوی

دائرہ شاہ علم الشریعہ رائے بریلی

۵/۵ - ۱۳۹۹ھ

۲/۴ - ۱۹۷۹ء

اصطلاحات سے حقیقت اور وسائل سے مقصد کی طرف

اصطلاحات اور مرور الفاظ و عنوانات نے بعض اوقات حقائق کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، دنیا کے علم و فن، زبان و ادب اور دین و مذہب میں اس زیادتی کی ایک طویل روداد ہے، ان اصطلاحات سے بسا اوقات ایک نیا تصور پیدا ہو گیا ہے اس کے متعلق نئے نئے قسم کے سوالات اور اعتراضات پیدا ہو گئے، اختلاف و تنازعہ کا ایک لانتناہی سلسلہ اٹھ کھڑا ہوا، مختلف مذاہب اور کتب خیال وجود میں آئے، دلائل اور منطق کی محفلیں آراستہ ہوئیں، افکار و خیالات میں تضاد ہوا، اور لوگ مختلف گروہوں اور جماعتوں میں بٹ گئے۔

اگر ہم ان نئے اصطلاحات اور عرفی ناموں کو ترک کر کے عہد ماضی کی طرف واپس ہوں، جب ان حقائق کے لئے بہت سادہ اور عام فہم الفاظ مستعمل تھے، اور بڑی سہولت کے ساتھ ان کیفیات اور معانی کی ترجمانی کی جاتی تھی، اور ان الفاظ کو اختیار کر لیں جو ہماری اسلاف کے یہاں رائج تھے، تو یہ سلسلہ اسی وقت حل ہو جائے گا، اور تمام جماعتوں میں صلح ہو جائے گی۔ انہیں اصطلاحات میں ایک اصطلاح "تصوف" ہے، جو لوگوں میں بہت رائج ہے، اس سلسلہ میں طرح طرح کے سوال کھڑے ہوئے اور بحثوں کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو گیا،

سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا کہ اس لفظ کی حقیقت و مراد کیا ہے؟ اس کا اخذ و منبع کیا ہے آیا وہ "صوف" سے ماخوذ ہے یا "صفا" سے "صفو" سے نکلا ہے یا "صف" سے؟ یا وہ ایک یونانی لفظ صوفیاء سے لیا گیا ہے جس کے معنی حکمت بتائے جاتے ہیں۔

آخر یہ لفظ کہاں سے برآمد کیا گیا، اور کس طرح اس کا رواج ہوا جبکہ نہ قرآن و حدیث میں اس کا وجود ملتا ہے، اور نہ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال میں، نہ غیر القرون میں اس کا سراغ ملتا ہے اور نہ ایسی چیز جس کا حال اور جس کی یہ تاریخ ہو بدعت کہلانے کی مستحق ہے، غرض کہ اس طرح تصوف کے حامیوں اور مخالفوں میں ایک قلمی اور سانی معرکہ برپا ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک مستقل کتب خانہ وجود میں آیا جس کا سرسری جائزہ لینا بھی مشکل ہے۔

اگر ہم اس اصطلاح کو ترک کر کے (جس سے ہم دوسری صدی میں روشناس ہوئے ہیں) قرآن و حدیث اور عہد صحابہ و تابعین کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ قرآن دین کے ایک شعبہ اور نبوت کے ایک اہم رکن کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتا ہے، اور اس کو "تزکیہ" سے تعبیر کرتا ہے، اور ان چار ارکان میں اس کو شامل کرتا ہے، جن کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت سے متعلق اور مقاصد بعثت میں شامل تھی۔

هُوَ الَّذِي يَمْشِي فِي الْأَرْضِ رَئُوفًا	وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک
مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ وَلِيْلَهُمْ	رسول انھیں میں کا پڑھ کر سنا تا ہے ان کو
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ	اس کی آیتیں اور ان کو سنوا تا ہے، اور

لے یہ سب الفاظ حقیقت تصوف کے سلسلے میں بیان کئے گئے ہیں، دیکھیے دائرۃ المعارف، ازستانہ و تالیف آداب

اللغة العربية، از جرجی زیدان۔ لے کشف الظنون جلد ۱ ص ۲۸ بحوالہ امام قشیری۔

كَادُوا مِنْ قَبْلِ لَيْلِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - سکھاتا ہے، کتاب اور داناتی اور اس

(سورہ جمعہ - ۲) پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریح بھول ہیں۔

تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسانی نفوس کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ اور ذائل سے پاک و صاف کیا جائے، مختصر الفاظ میں تزکیہ کی وہ شکل جس کے شاندار نمونے اور مثالیں ہم کو صحابہ کرامؓ کی زندگی میں نظر آتی ہیں، اور ان کے اخلاص اور اخلاق کی آئینہ دار ہیں، وہ تزکیہ جس کے نتیجے میں ایسا صالح پاکیزہ اور مثالی معاشرہ وجود میں آیا، جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے، اور ایسی معدلت شعار اور حق پرست حکومت قائم ہوئی جس کی مثال روئے زمین پر کہیں اور نہ مل سکی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ زبان نبوت اسلام و ایمان کے ساتھ ایک خاص درجہ اور مرتبہ کا ذکر کرتی ہے، اور اس کو احسان سے تعبیر کرتی ہے جس سے مراد یقین و استحضار کی وہ کیفیت ہے جس کے لئے ہر صاحب ایمان کو خواہاں ہونا چاہئے، اور جس کا شوق ہر مرد مومن کے دل میں موجزن ہونا چاہئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے (بخاری رحمہ اللہ) جب ہم شریعت اسلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو حصوں پر منقسم تھے، ایک کا تعلق افعال و حرکات اور امور محسوس سے تھا مثلاً قیام و قعود، رکوع و سجود، تلاوت و تسبیح، اذکار و ادعیاء احکام و مناسک، فن حدیث نے اس کی روشنی اور تدوین کی خدمت انجام دی، علم فقہ نے اس سے مسائل و جزئیات استخراج کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور محدثین اور فقہاء امت نے (اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عظیم کا بہترین صلہ عطا فرمائے) دین کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ امت کے لئے اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو گیا۔

دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق ان باطنی کیفیات سے ہے جو ان افعال و حرکات کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیام و قعود، رکوع و سجود، ذکر و دعا، وعظ و نصیحت، گھر کے ماحول، میدان جہاد و غرض ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہیں ان کیفیات کی تعبیر ہم اخلاص و احتساب، صبر و توکل، زہد و استغناء، ایثار و سخاوت، ادب و حیا، خشوع و خضوع، انابت و تضرع، دعا کے وقت دل شکستگی، دنیا پر آخرت کو ترجیح، رضائے الہی اور دیدار کا شوق، اور اس طرح کی اور دوسری باطنی کیفیات اور ایہانی اخلاق سے کر سکتے ہیں، جن کی حیثیت جسم انسانی میں روح کی اور ظاہر میں باطن کی ہے۔ پھر ان عنوانات کے تحت اور بہت سی جزئیات اور آداب و احکام ہیں جنہوں نے اس کو ایک مستقل علم اور علیحدہ فقہ کا درجہ دے دیا ہے، چنانچہ اگر اس علم کو جو اول الذکر کی شرح و تفسیر سے متعلق ہے، فقہ ظاہر کہا جاسکتا ہے، تو وہ علم جو ان کیفیات کی تشریح کرتا اور ان کے حصول کے لئے رہنمائی کرتا ہے، ”فقہ باطن“ قرار دیا جاسکتا ہے۔

زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ ہم اس علم کو جس کا کام تزکیہٴ نفوس اور تہذیب اخلاق ہے اور جو نفس انسانی کو فضائل شرعیہ سے آراستہ اور نفسانی و اخلاقی رذائل سے پاک و صاف کرتا ہے، اور کمالِ ایمان و درجہٴ احسان، اخلاقِ نبوی کی پیروی روحانی و باطنی کیفیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و تقلید کی دعوت دیتا ہے، ”تزکیہ“ یا ”احسان“ ہی کے نام سے یاد کرتے یا کم از کم فقہ باطن ہی کہتے، اگر ایسا ہوتا تو شاید اختلاف و نزاع کی نوبت ہی نہ آتی، اور سارا جھگڑا ختم ہو جاتا، اور دونوں فریق جن کو محض اصطلاح نے ایک دوسرے سے برسرِ نزاع کر رکھا ہے، مصالحت پر آمادہ ہو جاتے۔

احسان اور فقہ باطن سب علمی و شرعی حقائق اور دین کے سلسلہٴ اصول ہیں جو کتاب و سنت

سے ثابت ہیں، اگر اہل تصوف اس مقصد کے حصول کے لئے (جس کو ہم تزکیہ و احسان سے تعبیر کرتے ہیں) کسی خاص اور متعین راستے یا شکل پر اصرار نہ کرتے (اس لئے کہ زمان و مکان اور نسلوں کے مزاج اور ماحول کے ساتھ اصلاح و تربیت کے طریقے اور ان کے نصاب بھی بدلتے رہتے ہیں) اور وسیلہ کے بجائے مقصد پر زور دیتے تو اس سلسلہ میں آج سب ایک زبان ہوتے، اور اختلاف کا سررشتہ ہی باقی نہ رہتا، سب دین کے اس شعبہ اور اسلام کے اس رکن کا جس کو ہم تزکیہ یا احسان یا فقہ باطن کہتے ہیں، صاف اقرار کرتے، اور اس بات کو بلا تاویل قبول کرتے کہ وہ شریعت کی روح دین کا لبّ باب اور زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ کہ جب تک اس شعبہ کی طرف کما حقہ توجہ نہ کی جائے، اس وقت تک کمال دین حاصل نہیں ہو سکتا، اور اجتماعی زندگی کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور نہ صحیح معنی میں زندگی کا لطف آ سکتا ہے۔

اس صورت حال سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس اصطلاح "تصوف" نے دین کی کتنی عظیم، کتنی روشن اور کتنی اہم حقیقت پر پردہ ڈال دیا ہے، اور بہت سے لوگوں کی راہ میں اس حقیقت کے حصول میں مانع بن گیا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو بہت ہی ہار بیٹھے اور اس کا خیال ہی ترک کر دیا، لیکن اس کے بہت سے وجوہ اور تاریخی اسباب ہیں، جن کا ذکر اس موقع پر کرنا مشکل ہے، بہر حال واقعات ہمیشہ انسان کی خواہش کے تابع نہیں ہوتے، اب ہم کو فراخ دلی کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہئے، اور قیود و اصطلاحات اور خواہشات اور تعصبات سے آزاد ہو کر سوچنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دینی حقیقت سے (جو شریعت کے سمات میں سے ہے) اور کتاب و سنت اس کی دعوت دیتے ہیں، اور انسانی معاشرہ کو بھی اس کی شدید احتیاج ہے) محض ایک نئی اصطلاح اور ایک مروج نام کی وجہ سے گریز اختیار کرنے لگیں،

اس کے علاوہ دوسری چیز جس نے اس دینی حقیقت کو اور زیادہ غبار آلود کر دیا،

وہ پیشہ ور اور جاہ طلب حقیقت فروش اور احماد شعار اور فاسد العقیدہ نام نہاد صوفی ہیں جنہوں نے دین میں تحریف کرنے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے، معاشرہ میں انتشار پیدا کرنے، آزادی و بے قیدی کی تبلیغ کرنے کے لئے تصوف کو آڑ کا رہنما بنایا اور اس کے محافظ اور علمبردار بن کر لوگوں کے سامنے آئے نتیجہ یہ ہوا کہ اہل غیرت اور اہل حمیت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان سے بدظن ہو گئی، کچھ غیر محقق صوفی ایسے تھے جو اس شعبہ کی روح اور اس کے حقیقی مقاصد سے نا آشنا تھے، وہ مقصد اور وسیلہ میں تمیز نہ کر سکے، بعض اوقات انہوں نے وسائل پر تو بہت اصرار کیا اور مقاصد کو نظر انداز کر دیا، اور اس شعبہ یا اس فن میں ایسی چیزیں داخل کیں، جن کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، اور اس کو فن کی روح اور فن کا کمال قرار دیا بلکہ مقصود و مطلوب سمجھ بیٹھے، غرض کہ اس طرح انہوں نے مسئلہ کو اور پیچیدہ بنا دیا اور اس نزاع کو مختصر کرنے کے بجائے اور طول دے دیا، انہوں نے ان چیزوں کو جن کا مکلف ہر مسلمان ہے اور جو دین کی روح اور زندگی کی ضرورت ہیں، بمعہ فلسفہ اور رہبانیت بنا کر پیش کیا، جن کی ہمت صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو ترک دنیا اور مادی اسباب سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر چکا ہو، اور دنیا کی ساری نعمتوں سے دستبردار ہونا چاہتا ہو، نظر ہر ہے کہ ایسے لوگ ہر جگہ اور ہر زمانہ میں بہت کم ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ نہ دین کا مطالبہ تھا، نہ رسول کی سنت نہ تخلیق انسانی کی حکمت۔

اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر ملک میں ایسے لوگ بھی پیدا کر دیئے جو دین کو مخالف کرنے والوں کی تحریف باطل پرستوں کی غلط بیانیوں اور جالوں کی تاویلات سے پاک و صاف اور عجمیت اور فلسفہ سے محفوظ کرتے رہے، بغیر کسی تاویل یا تحریف کے خالص تزکیہ کی دعوت دیتے رہے جس کا نام احسان اور فقہ باطن ہے، انہوں نے اس طلب نبوی کی ہر زمانہ میں تجدید کا فرض انجام دیا، وہ امت اسلامیہ میں نئی روح اور نیا ایمان پیدا

کرتے رہے، بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاشرہ کا تعلق اخلاق کے ساتھ، علم کا تعلق لہجہیت اور اخلاص کے ساتھ استوار کرتے رہے، ایک طرف وہ عوام میں خواہش نفس، دنیا پرستی اور مال و اولاد کے فتنہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرتے رہے۔ دوسری طرف انھوں نے خواص میں وہ ایمان و یقین اور روحانی قوت پیدا کی جس نے بادشاہوں کے انعامات اور تازیانے و نواں کا مقابلہ کیا، اور ان کے وعدوں اور ان کی تعزیروں کا مقابلہ کرنے، جا بجا بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے، امر اور بادشاہوں کا احتساب کرنے، اور مادی مظاہر کی بے وقعتی اور کفایت پر قناعت کی طاقت و صلاحیت پیدا کرتے رہے اور تاریخ میں ایسی مثالیں نظر آئیں کہ ایک بزرگ سے بادشاہ کی خوشنودی کی خاطر اس کی دست بوسی کرنے کو کہا گیا، تو انھوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تو اس پر بھی راضی نہیں کہ وہ میرا ہاتھ چومے یہ کہ میں اس کا ہاتھ چوموں اے لوگو! تم ایک دوسری دنیا میں ہو اور میں ایک دوسرے عالم میں ہوں!

بعض لوگوں کو بادشاہوں نے اپنے ملک میں بڑی سے بڑی پیشکش کی لیکن انھوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ:-

اللہ تعالیٰ اس دنیا کا (باوجود اس کے طول و عرض کے) بڑی حقارت اور ذلت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، "قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ" اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چھوٹے سے ٹکڑے میں سے ایک اور چھوٹا سا ٹکڑہ اعطا فرمایا ہے، اب میں اس میں بھی حصہ لگاؤں؟ یہ مجھے پسند نہیں!

ایک بزرگ ایک امیر کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھے تھے جب وہ امیر واپس ہوئے تو انھوں نے اشرافیوں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھجوائی، انھوں نے یہ کہہ کر اس کو لینے سے انکار کر دیا کہ

لے یہ مقولہ شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام (متوفی ۶۶۱ھ) کا ہے۔ ۳۵۰ بات مرزا نظر جان جائے

دلوی نے فرمائی تھی۔

جو اپنا پیر پھیلاتا ہے، وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔

ہر زمانہ میں ایسی طاقت و شخصیتوں اور جامع کمالات داعیوں کی ضرورت رہا ہے جو مسلمانوں میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس کا کام کریں۔

وہ انقطاع نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا فرض انجام دیں اور امت اسلامیہ کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ سکیں، اور اس میثاق و عہد کی تجدید کریں جو کلمہ اور ایمان کے ذریعہ ہر مسلمان نے کیا ہے اور اطاعت و فرمانبرداری، نفس اور شیطان کی مخالفت، اپنے معاملات میں خدا اور رسول کی عدالت سے فیصلہ کرنے، طاغوت کے انکار اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ اور اس عہد کی تجدید اپنا شعار بنائیں جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس لئے کہ خلافت راشدہ کے بعد خلفاء و سلاطین اسلام نے اس کام کو فراموش کر کے صرف فتوحات و کسب اور جزیہ کی وصولیابی اور اپنے اور اپنی اولاد کے لئے بیعت خلافت کے انعقاد سے دھیمی باقی رکھی تھی، علما بھی اصلاح سے عاجز تھے، وہ وعظ و نصیحت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف میں ایسے منہمک تھے کہ کسی اور چیز کو سوچنے کی بھی انھیں فرصت نہ تھی، اس کے علاوہ اگر یہ اس کا ارادہ بھی کرتے تو بھی یہ بات ان کے بس کی نہ تھی، اس لئے کہ ان کی زندگی عوام کے سامنے تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ان میں زہد و اخلاص اور خلافت نبوت کے علامات اور اثرات کتنے کم اؤ شاذ و نادر نظر آتے ہیں، غرض کہ اس طرح عام اور خاص ہر طبقہ میں دینی شعور اور دینی حس کمزور اور مضہل ہوتی رہی، اور رفتہ رفتہ وہ یہ بھولنے لگے کہ اسلام درحقیقت بندہ اور اس کے رب کے درمیان عہد و میثاق اور بیع و شرا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے تصرفات میں بالکل آزاد ہو گئے، اور خواہش نفس کو بالکل چھوٹ دے دی، ان کی حالت بھڑکے اس گلہ کی سی ہو گئی

لہذا مشق کے عالم شیخ سید ابی جعفر جو گذشتہ صدی کے بزرگ ہیں۔ ۱۷۰۰ھ (۱۷۰۰ھ) میں فرمایا: **لَا تُحَالِدُنِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولٌ مَعَهُمُ الرَّحْمَةُ**

جس کا نہ کوئی چوپاں ہو نہ مقصدِ عبادت کا شوق، درجہ احسان، اور حلاوتِ ایمان کے حصول کا جذبہ سرد پڑنے لگا، ہمتیں پست ہو گئیں، عزائم خوابیدہ ہو گئے، اور عام طور پر لوگ (سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا) بہت بیتابی اور جنون کے ساتھ لذات اور خواہشات پر ٹوٹ پڑے۔

آخر کار اسلامی خلافت میں روحِ خلافت اور امانتِ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ حکومت سیاست بن کر رہ گئی جس کا کام صرف ٹیکس وصول کرنا تھا، اس وقت وسیع اسلامی مملکت میں ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب، اللہ کے مخلص بندے اور اہل حق کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت و صحبت کے اثر سے تمام لوگ اسلام کے میثاق و عہد میں از سر نو داخل ہونے لگے، وہ فہم و ارادہ، شعور و احساس کے ساتھ اس نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے جب کہ اسلام کو انھوں نے عادتاً اور وراثۃً قبول کیا تھا، اپنی تعلیم و تربیت سے انھوں نے ایمان اور لذتِ ایمانی کی تجدید کی، اور نفس کے تسلط، خواہشات کی اسیری، اور انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو کر عبادات و طاعات، دعوت الی اللہ اور راہ حق میں جہاد کی طرف متوجہ ہو گئے۔

پھر ان کے جانشینوں اور شاگردوں میں اور ان سب لوگوں میں جنھوں نے دعوت میں ان کی پیروی کی، دعوتِ اسلامی کے ایسے علمبردار اور تربیتِ اسلامی کے امام فن (دریانی اور آخری صدیوں میں) پیدا ہوئے جنھوں نے روحِ اسلامی اور شعلِ ایمانی کی بقا و حفاظت، دعوت و جہاد کے شوق اور خواہشات و ترغیبات کے مقابلہ کے میدان میں بہت اہم خدمات انجام دیں، اگر وہ نہ ہوتے تو مادیت جو حکومتوں اور تہذیبوں کے راستے سے حملہ آور تھی، پوری امتِ اسلامیہ پر اپنا تسلط جمالییتی، اور زندگی و محبت کی چنگاری بالکل سرد پڑ جاتی، ان لوگوں کی وجہ سے ایسے دور دراز ملکوں میں جہاں اسلامی افواج اور مجاہدین کے قدم

نہیں پہنچے تھے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی، ان کے ذریعہ سے اسلام کو افریقہ کے تاریک براعظم، انڈونیشیا، جزائر بحر الہند، چین اور ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔

اور پھر اس زمانہ اور ان مایوس کن حالات میں جب ساتویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے عالم اسلام کو زیر و زبر کر دیا اور اس کو تاراج کر کے رکھ دیا، جہاد اور مقابلہ کی طاقت بالکل ختم ہو گئی، اور کسی میں ان کے سامنے آنے کی ہمت باقی نہیں رہ گئی، مایوس ہو کر مسلمانوں نے تلوار اپنے نیام میں رکھ لی، اور ان کو یقین ہو گیا کہ تاتاریوں کو شکست دینا ناممکن ہے، اور عالم اسلام کی تقدیر میں اس نیم وحشی قوم کی غلامی لکھ دی گئی ہے، اور اب اسلام کا کوئی مستقبل نہیں، اس وقت یہی مخلص دین کے داعی تھے، (جن میں سے اکثر کے نام تاریخ دعوت و اصلاح کی دور بین اور عقابانی نظر سے بھی اوجھل رہے) جو ان سخت دل اور سخت جان وحشی انسانوں میں گھسے اور ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں ان کی محبت اور قدر پیدا ہو گئی، اور پھر کثیر تعداد میں وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تاتاریوں کے اس غلبہ و کامرانی پر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی بڑی تعداد اسلام کے آغوش میں آ گئی، اور وہ اسلام کے پاسان اور محافظ بن گئے اور ان میں بڑے بڑے فقیہ، عابد و زاہد، علماء اور مجاہد پیدا ہوئے۔

ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے

پاسان مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو مسلم سوسائٹی بہت عرصہ ہوا

۱۔ دیکھئے کتاب "PREACHING OF ISLAM" مصنف سر ٹامس آر نلڈ۔

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھئے "تاریخ دعوت و دعوت" از مولف۔

دم توڑ چکی ہوتی، اور مادیت کی سرکش اور گرم لہر اس کے بچے کچھے ایمان و یقین کا خاتمہ کر دیتی،
 قلوب کا اللہ تعالیٰ سے، زندگی کا روحانیت سے، معاشرہ کا اخلاق سے رشتہ منقطع ہو جاتا،
 اخلاص و احتساب ختم ہو جاتا، اور باطنی امراض کی کثرت ہوتی، قلوب نفوس کی بیماریاں پھلتیں
 اور طبیب نہ ملتا، لوگ دنیا پر ٹوٹ پڑتے، اور اہل علم جاہ و منصب اور مال و دولت کے پیچھے
 دوڑتے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، حرص و طمع کا ان پر کلی تسلط
 ہوتا، غرض کہ دین کا وہ شعبہ جو نبوت کے شعبوں میں ایک اہم شعبہ ہے، (یعنی تزکیہ نفوس اور
 فقر باطن) بالکل معطل ہو جاتا۔

ذرا ان ملکوں کی طرف نظر ڈالئے جہاں دعوت الی اللہ و روحانیت اور سچی خدا پرستی اور
 تزکیہ نفوس کا کام عرصہ سے بند ہے، اور ایسے داعی اور علماء کی تعداد (جو انسانوں کا رشتہ خدا
 تعالیٰ سے استوار کریں، اور ان کی اصلاح باطن کی طرف متوجہ ہوں) مغربی تہذیب کے اثر یا
 مغرب کے قرب یا اور دوسرے اسباب کی بنا پر بہت کم ہو گئی ہے، وہاں آپ ایک ایسا خلا
 پائیں گے، ایک مہیب اور طویل خلا، جس کو نہ وسعت علم اور تجربہ علمی سے پر کیا جاسکتا ہے، نہ
 ذہانت اور عالی دماغی سے، نہ ادب عالیہ سے، نہ عربی زبان و ادب سے گہرے ربط اور نسبی
 تعلق سے، نہ آزادی و حریت سے، یہ ایک ایسا روحانی و اخلاقی مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نہیں
 اعلیٰ طبقہ کے لوگ اور عوام تیز اور ہمہ گیر مادیت، دولت کی اندھی محبت، اور دوسرے اجتماعی
 اور اخلاقی امراض کا شکار ہیں، تعلیم یافتہ اور ذہین لوگ (نہ سہی تعلیم و ثقافت ہو یا مادی)
 عہدہ و منصب حسد اور بخل، تکبر اور انانیت، شہرت کی خواہش، نفاق اور مہانت، مادہ
 اور طاقت سے مرعوبیت، جیسے باطنی امراض میں گرفتار ہیں، جہاں تک اجتماعی و سیاسی
 تحریکات کا سوال ہے، ان کو خود غرضی، تربیت کے فقدان اور لیڈروں کی کمزوری نے خراب

کر دیا ہے، رہ گئے ادارے تو ان کو اختلافات، احساس ذمہ داری کی کمی، دنیا طلبی اور تنخواہوں میں اضافہ کے عشق نے بیکار کر دیا ہے، اور وہ صرف اسی کام کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے، ان کے وقار اور عزت کو مظاہرہ پرستی اور ظاہر داری، فقر سے ضرورت سے زائد اور بیجا فخر، آرام طلبی اور عیش پسندی نے بگاڑ دیا، اور ان سب چیزوں کا علاج اس تزکیہ نبوی کے علاوہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور اس "ربانیت" میں جو علماء سے مطلوب ہے، اور کہیں نہیں، "وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّاتِنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ"

میں تزکیہ کی کسی خاص لگی بندھی اور تعین شکل پر زور نہیں دیتا، جس کا رواج عام ہوا اور جس کا نام آخری دور میں تصوف پڑا، نہ میں تصوف کے حاملین میں سب کو ہر طرح کی غلط روی و غلط فہمی سے بری سمجھتا ہوں! اور نہ ان کو معصوم قرار دیتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس خلا کو جو ہماری زندگی اور ہمارے معاشرہ میں واقع ہو گیا ہے، جلد پُر کیا جائے، اور تزکیہ و احسان اور فقر باطن کو پھر سے تازہ کیا جائے، جس طرح ہمارے اسلاف نے اس کو اپنے اپنے زمانہ میں تازہ کیا تھا، اور یہ سب منہاج نبوت اور کتاب اور سنت کی روشنی میں ہو، بہر حال ہر دور میں اور ہر جگہ جہاں مسلمان بستے ہوں، یہ کام ضروری ہے، اس لئے کہ حقیقت میں یہ خلا ایک عظیم خلا ہے، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کے اثرات اور نتائج بہت دور رس ہیں۔

اپنے اپنے دور میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے والوں اور اس خدمت کے انجام دینے والوں پر تنقید کرنے والوں سے ایک عربی شاعر کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں۔

اَقْتُلُوا عَلَيْهِمُ الْآبَاءَ بَیْکُمْ

مِنَ الْوَحْمِ اَوْ سَدَّ وَالْمَلْکَانَ الَّذِی سَدَّ وَا

ان الشرکے بندوں پر طاعت بہت ہو چکی، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کی جگہ لینے والا اور در

کا مداوا کرنے والا کوئی ہے۔ ۹

تصوف و سلوک، ایک الہامی نظام

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے، جو ہر قسم کے خطرہ اور صرر اور انفرادی کمزوریوں اور غلط فہمیوں سے پاک اور محفوظ ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے سامنے کوئی نازک اور اہم مسئلہ آتا ہے، اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور کسی نتیجہ پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، یا زمانہ کے تغیر اور حالات کے تقاضہ سے کوئی نئی ضرورت سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء و مخلصین کے ایک معتد بہ گروہ کے دل میں جو نفس زکی اور ارادہ قوی کے مالک ہوتے ہیں، اس ضرورت کی تکمیل کا شدت سے خیال پیدا کر دیتا ہے، اور ہمہ تن ان کو اس طرف اس طرح متوجہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کو اس کام کے لئے مامور اور عند اللہ مسئول سمجھنے لگتے ہیں، ان کو اس کام کی تکمیل میں کھلے طور پر تائید الہی اور نصرت غیبی نظر آتی ہے، اور وہ دل کی گہرائی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف کشاں کشاں لے جا رہے ہیں، یہ وہ حقیقت ہے، جس کو ہم نے اجتماعی الہام یا جماعتی ہدایت سے تعبیر کیا ہے، اور تاریخ اسلام اس کی مثالوں سے پر ہے۔

کبھی یہ الہام معدوم ہے چند اصحاب کو ہوتا ہے، جیسا کہ اذان کے واقعہ میں عبد اللہ بن

زیدؓ اور حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ پیش آیا کہ دونوں کے خواب کیساں نکلے، اور دونوں کو خواب میں کلمات اذان کی تلقین کی گئی، اور رسول اللہؐ نے ان کی تصویب فرمائی اور اذان کو شرعی حیثیت دے دی، جو آج تمام عالم اسلام میں رائج ہے، اور جیسا کہ میلۃ القدر کے سلسلہ میں پیش آیا، جس کے بارے میں شیخین نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ ”چند صحابہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہیں خواب میں میلۃ القدر کو رمضان کی اخیر سات راتوں میں دیکھا گیا تھا، تو رسول اللہؐ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب سات آخری راتوں کے بارے میں کیساں ہیں تو ہوا سے تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ انہیں سات راتوں میں تلاش کرے۔“

اور اسی کے قریب صلوة تراویح کا معاملہ ہے، جس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے آپؐ نے تین دن کے بعد اس خیال سے چھوڑ دیا تھا کہ یہ امت پر فرض نہ ہوگا اور اس طرح مشقت کا سبب نہ بن جائے، مسلمان اسے اکیلے اکیلے پڑھنے لگے، حضرت عمرؓ نے اس کی جماعت قائم کر دی، حضرت عمرؓ کا فیعل الہام الہی پر مبنی اور آسمانی رہنمائی کا نتیجہ تھا، اور اس میں بڑا ہی خیر پوشیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا خیال اور اس میں ختم قرآن کا شوق پیدا کر دیا، جو حفظ و حفاظت قرآن کا بڑا ذریعہ ثابت ہوا، اور اس کی وجہ سے مسابقت اور رمضان کی راتوں میں بیدار رہنے کا داعیہ پیدا ہو گیا، اس سلسلہ میں اہل سنت جنہوں نے تراویح کو اپنایا اور ان جماعتوں کے درمیان جنہوں نے اس کا انکار کیا اس کھلے فرق کو دیکھا جاسکتا ہے، جو حفظ قرآن

لے ملاحظہ ہو وہ طویل حدیث جس کی الہود اور ترمذی اور دارقطنی و ابن ماجہ نے تخریج کی ہے۔

لے ملاحظہ ہو روایت بخاری من مائشہ وہو باب فصل من قام رمضان میں نقل ہوئی ہے۔

کی کثرت اور اس کے مطالعہ و اہتمام کے سلسلہ میں پایا جاتا ہے۔

اور کبھی یہ الہام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور جم غفیر کو ہوتا ہے جس کا کسی امر پر متفق یا کسی ضرورت کی طرف متوجہ ہو جانا محض اتفاقی واقعہ یا کسی سازش کا نتیجہ نہیں کہا جاسکتا، ان کی اس کوشش سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچتا ہے، یا مسلمانوں کی زندگی کا کوئی خلا پر ہوتا ہے، یا کسی مہیب فتنہ یا زخنے کا سد باب ہوتا ہے، یا دین کے عظیم مقاصد میں سے کوئی مقصد پورا ہوتا ہے۔

اس طرح کے مبارک اجتماعی الہام کی مثال (جو بے شمار اسخ العلم علماء اور مخلص و باعمل لوگوں کو ہوا) حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں قرآن کو مصاحف میں جمع کرنا اور قرن اول فتانی اور اس کے بعد کی ابتدائی صدیوں میں حدیث کے جمع و تدوین کا کام، مجتہدین کا استنباط احکام اور جزئیات فقہ کی تفریح، علم نحو و قرأت، اصول فقہ اور قرآن اور اس کی زبان کو محفوظ کرنے والے تمام مفید علوم کی تدوین اور مدارس کی تعمیر کتابوں کی نشر و اشاعت وغیرہ اس اجتماعی الہام کی بہترین مثالیں ہیں، جس کے ذریعہ دین اور امت کی اہم ترین ضرورتیں پوری کی گئیں اور آنے والے خطرات کا سد باب کیا گیا۔

اسی اجتماعی الہام کی ایک مثال گمراہ فرقوں، ملحدین و تشکیکین، تعطل و بے عملی کی دعوت دینے والے فلسفوں اور تخریب پسند تحریکوں کی تردید و ابطال کا کام بھی ہے جس کے لئے مسلمانوں میں سے علم و ذہانت، فکری صلاحیت اور ایمانی قوت میں امتیاز و تفوق رکھنے والے افراد میدان میں آئے اور انھوں نے ان دعوتوں اور فلسفوں کو بے نقاب کر دیا، مسلمانوں کو ان کے برے اثرات سے بچایا، یہ سب کارنامے الہام ربانی کا کرشمہ ہیں جس سے تاریخ اسلام کے ہر مرحلہ اور علم و تہذیب کے ہر مرکز میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مشرف و

سرفراز کی گئی، اور جو اس امت پر (جو آخری امت اور انسانیت کا مرکز امید ہے) خدا کی عنایت اور اللہ کے نزدیک اس کے بلندی مرتبہ کی دلیل ہے، اور غیر منقطع الہام اور مسلسل مدد الہی، ختم نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی کے منقطع ہونے کی روشن دلیل ہے، جس کی اگلی امتوں میں کوئی واضح اور مسلسل نظیر نہیں ملتی، اس لئے کہ انھیں اس کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ سلسلہ نبوت قائم اور کار نبوت باقی تھا۔

تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق کا وسیع و مستحکم نظام جس نے بعد کی صدیوں میں ایک مستقل علم اور فن کی شکل اختیار کر لی، نفس و شیطان کے مکاید کی نشاندہی، نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج، تعلق مع اللہ اور نسبت باطنی کے حصول کے ذرائع و طرق کی تشریح و ترتیب جس کی اصل حقیقت تزکیہ و احسان کے ماثور و شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی، اور جس کا عرفی و اصطلاحی نام بعد کی صدیوں میں "تصوف" پڑ گیا، اسی اجتماعی الہام کی ایک درخشاں مثال ہے، رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے ماہرین نے اجتہاد کے درجہ تک پہنچا دیا، اور اس کو دین کی بڑی خدمت اور وقت کا جہاد قرار دیا، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قلوب و نفوس کی مردہ کھیتوں کو زندہ کیا، اور روح کے مریضوں کو شفا دی، ان مخلص علماء و بانیین اور ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے ذریعہ دنیا کے دور دراز گوشوں اور طویل و عریض ممالک (جیسے ہندوستان، جزائر شرق الہند اور براعظم افریقہ) میں وسیع پیمانہ پر اسلام کی اشاعت ہوئی اور لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی، ان کی تربیت سے ایسے مردان کا پیدا ہوا، جنھوں نے اپنے اپنے عہد میں مسلم معاشرہ میں ایمان و تقیہ اور عمل صالح کی روح پھونکی، اور بار بار میدان جہاد میں قائدانہ کردار ادا کیا، اس گروہ کی افادیت اور اس کی خدمات سے انکار یا تو وہ شخص کرے گا جس کی تاریخ اسلام پر نظر نہیں

یا جس کی آنکھوں پر نقشب کی ٹپی بندھی ہوئی ہے۔

جیسا کہ حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے قطعی الثبوت ہونے کی دلیل میں ہلاصول کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد نے ہر زمانہ میں اس کی روایت کی ہو کہ عقل سلیم اور انسانی عادت اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوں کہ اتنے کثیر انسانوں نے غلط بیانی اور افتراء پر داری پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کے سرسری مطالعہ سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرن ثانی سے لے کر اس وقت تک بلا انقطاع اور بلا استثناء ہر دور اور ہر ملک کے خدا کے کثیر التعداد مخلص بندوں نے اسی طریقہ کو اختیار کیا، اور اس کی دعوت دی، خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور ساری زندگی اس کی اشاعت میں مشغول و سرگرم رہے اور ان کو اس کی صحت و افادیت کے بارے میں پورا یقین و اطمینان حاصل تھا، وہ اپنے ماحول و معاشرہ کا خلاصہ اور عطر تھے، اور نہ صرف اپنی راست بازی، خلوص و بے غرضی، پاک نفسی اور نیک باطنی میں بلکہ کتاب و سنت کے علم و سنت کی محبت و عشق اور بدعات سے نفرت و کراہت میں بھی اپنے معاصرین میں فائق اور ممتاز تھے ایک دو کا، یا دس پانچ کا کسی غلط فہمی یا سازش کا شکار نہ ہو جانا ممکن ہے اور بعید از قیاس نہیں لیکن لاکھوں انسانوں کا جو اپنے علم و عمل میں بھی امت کی صف اول میں نظر آتے ہیں، علی سبیل التواتر صدیوں تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہنا، اس پر اصرار کرنا، اور اس کی دعوت دینا، اس پر پورے عزم و استقامت کے ساتھ قائم رہنا خلافت عقل اور خلافت عادت بات ہے، پھر ان کے انفاس قدسیہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہدایت یافتہ اور فیض یاب ہونا اور اعلیٰ باطنی و روحانی کمالات تک پہنچنا خبر متواتر

لے الخبر المتواتر ما یكون له طرق بلاحد دعیی، تكون العادة قد امالت تواطؤھم علی الذنب
(تختہ الفکر)

ہے جس کا انکار ممکن نہیں، عقلاً و عادتاً یہ بات بالکل ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ زبانی و مکانی اختلاف کے باوجود صادقین و مخلصین کا یہ گروہ عظیم متواتر و مسلسل طریقہ پر ایک غلط فہمی میں مبتلا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو رحیم و حکیم اور ہادی مطلق ہے، اور جس کا وعدہ ہے کہ :-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

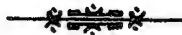
اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں بڑے بڑے

مجاہدے اور کوششیں کیں ہم ان کو ضرور
(النسکوت - ۶۹)

بالضرور اپنے صحیح راستوں پر لگا دیں گے

بیشک اللہ تعالیٰ ہمت و صداقت کے
ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ان کی اس غلط فہمی کا پردہ چاک نہیں کیا، اور ان کی دستگیری نہیں فرمائی، آپ تاریخ اسلام میں سے ان صادقین و مخلصین کو جن میں ایک ایک آدمی اپنے عہد کا گل سرسبز، منارہ نور اور نوع انسانی کے لئے شرف و عزت کا باعث ہے، نکال کر دکھیں کہ ان بعد کیا رہ جاتا ہے، اور اگر ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا تو پھر کون سی جماعت لائق اعتماد اور سرمایہ افتخار ہوگی ؟

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا اصلاحی و

انقلابی کام

حضرت شیخ کا عہد اور ماحول

حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ نے بغداد میں ۳۷۷ سال گزاریے اور عباسی خلفاء میں سے پانچ ان کی نظروں کے سامنے کیے بعد دیگرے سند خلافت پر بیٹھے جس وقت وہ بغداد میں رونق افروز ہوئے اس وقت خلیفہ مستنصر بامر اللہ ابو العباس (م ۵۱۲ھ) کا عہد تھا، ان کے بعد بالترتیب مسترشد، راشد، المقفی لامر اللہ والمستجد بالشریعت سلطنت پر تلے ہوئے۔

شیخ کا یہ عہد بہت اہم تاریخی واقعات سے لبریز ہے، سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی باہمی کشمکش اس زمانے میں پورے عروج پر تھی، یہ سلاطین عباسی حکومت پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لئے دل و جان سے کوشاں تھے، کبھی خلیفہ کی رضامندی کے ساتھ اور کبھی اس کی مخالفت اور ناراضگی کے باوجود، کبھی کبھی خلیفہ اور سلطان کے شکروں میں باقاعدہ معرکہ آرائی بھی ہوتی اور مسلمان ایک دوسرے کا بے دریغ خون بہاتے۔

اس طرح کے واقعات مسترشد کے زمانے میں کئی مرتبہ پیش آئے، یہ عہد عباسی کا سب سے زیادہ طاقت ور اور محقول خلیفہؒ تھا، اور اکثر معرکوں میں فتح بھی اسی کو حاصل

ہوتی لیکن ۱۰ اررمضان ۱۵۱۹ء میں سلطان مسعود اور اس کے درمیان جو معرکہ ہوا اس میں اس کو شکست فاش ہوئی، ابن کثیر لکھتے ہیں :-

”سلطان کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی، خلیفہ کو قید کر لیا گیا، اہل بغداد کی املاک کو لوٹ لیا گیا، اور یہ خبر دوسرے تمام صوبوں میں پھیل گئی، بغداد اس المناک خبر سے بہت متاثر ہوا، اور وہاں کے باشندوں میں ظاہر و باطن ہر محاذ سے ایک زلزلہ سا آگیا، عوام نے مسجدوں کے ممبروں تک کو توڑ ڈالا، اور جماعتوں میں شریک ہونا بھی چھوڑ دیا، عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا کر نوحہ خوانی کرتی ہوئی باہر نکل آئیں اور خلیفہ کی قید اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ماتم کرنے لگیں، دوسرے علاقے بھی بغداد ہی کے نقش قدم پر چلے، اور اس کے بعد یہ فتنہ اتنا بڑھا کہ ہمیشہ تمام علاقے اس سے متاثر ہو گئے، ملک سبھرنے یہ ماجرا دیکھ کر اپنے بھتیجہ کو معاملہ کی نزاکت اور اہمیت سے آگاہ اور خبردار کیا اور اس کو حکم دیا کہ خلیفہ کو بجال کر دے، ملک مسعود نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن خلیفہ کو باطنیوں نے بغداد کے راستے میں قتل کر دیا۔“

یہ تمام الم انگیز واقعات شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی نگاہوں کے سامنے گذرے، انھوں نے مسلمانوں کے باہمی افتراق اور خانہ جنگی اور دشمنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انھوں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی محبت کی خاطر اور ملک و سلطنت اور جاہ و مرتبہ کے

(حاشیہ ص ۱۷۷) ابن کثیر نے اس کے مناقب میں لکھا ہے کہ ستر شد بہت ہی شجاع، وصلہ مند، فصیح و بلیغ، شیریں کلام..... اور بہت عبادت گزار خلیفہ تھا، اور خاص و عام سب کی نظروں میں محبوب تھا، وہ آخری خلیفہ تھا جس نے خطبہ دینے کی رسم برقرار رکھی، ۴۵ سال ۳ ماہ کی عمر میں اس کو شہید

کر دیا گیا، اس کی مدت خلافت ۱۷ سال اور ۲۰ روز ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۱۲ ص ۲۰۵)

حصول کے لئے لوگ سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کو صرف دربار کی شان و شوکت سے دلچسپی باقی رہ گئی ہے، وہ اہل سلطنت کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، اور صوبوں اور شہروں کی حکومت حاصل کرنے کے لئے سردھڑکی بازی لگائے ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا مادی وجود خواہ ان واقعات سے علیحدہ اور دور رہا ہو لیکن اپنے شعور اور احساس کے ساتھ وہ اسی آگ میں جل رہے تھے، اور اسی سوز و دردوں نے ان کو پوری ہمت و طاقت اور اخلاص کے ساتھ وعظ و ارشاد، دعوت و تربیت، اصلاح نفوس اور تزکیہٴ قلوب کی طرف متوجہ کیا، اور انھوں نے نفاق اور حب دنیا کی تحقیر و تذلیل، ایمانی شعور کے احیاء، عقیدہٴ آخرت کی تذکیر، اور اس سرائے فانی کی بے ثباتی کے مقابلہ میں اس حیات جاودانی کی اہمیت، تہذیب اخلاق، توحید خالص اور اخلاص کامل کی دعوت پر سارا زور صرف کر دیا۔

مواعظ و خطبات

حضرت شیخ کے مواعظ دلوں پر بجلی کا اثر کرتے تھے، اور وہ تاثیر آج بھی آپ کے کلام میں موجود ہے، "فتوح الغیب" اور "الفتح الربانی" کے مضامین اور آپ کی مجالس... وعظ کے الفاظ آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں، ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی ان میں زندگی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے تابعین اور عارفین کاملین کے کلام کی طرح یہ مضامین بھی ہر وقت کے مناسب اور سامعین اور مخاطبین کے حالات اور ضروریات کے مطابق ہوتے تھے، عام طور پر لوگ جن بیماریوں میں مبتلا، اور جن مغالطوں میں گرفتار

تھے، انھیں کا ازالہ کیا جاتا تھا، اسی لئے حاضرین آپ کے ارشادات میں اپنے زخم کا مرہم اپنے مرض کی دوا، اور اپنے سوالات و شبہات کا جواب پاتے تھے اور تاثیر اور عام نفع کی یہ ایک بڑی وجہ تھی، پھر آپ زبان مبارک سے جو فرماتے تھے وہ دل سے نکلتا تھا، اس لئے دل پر اثر کرتا تھا، آپ کے کلام میں بیک وقت شوکت و عظمت بھی ہے، اور دل آویزی اور صلاوت بھی، اور صدیقین کے کلام کی یہی شان ہے۔

توحید خالص اور غیر اللہ کی بے حقیقتی

اس وقت ایک عالم کا عالم اہل حکومت اور اہل دولت کے دامن سے وابستہ تھا، لوگوں نے مختلف انسانوں اور مختلف ہستیوں کو نفع و ضرر کا مالک سمجھ لیا تھا، اسباب کو اسباب کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور قضا و قدر کو بھی اپنے جیسے انسانوں سے متعلق سمجھ لیا گیا تھا، ایک ایسی فضا میں حضرت شیخ فرماتے ہیں:-

”کل مخلوقات کو اس طرح سمجھو کہ بادشاہ نے جس کا ملک بہت بڑا اور حکم سخت اور رعب و داب دل ہلا دینے والا ہے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے گلے میں طوق اور پیروں میں کڑا ڈال کر ایک صنوبر کے درخت میں ایک نہر کے کنارے جس کی موہیں زبردست اور پاٹ بہت بڑا تھا، ٹھکا دیا ہے، اور خود ایک نفیس اور بلند کرسی پر کہ اس تک پہنچنا مشکل ہے، تشریف فرما ہے، اور اس کے پہلو میں تیروپیکان، نیزہ و کمان اور ہر طرح کے اسلحہ کا انبار ہے جن کی مقدار خود بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اب ان میں سے جو چیز چاہتا ہے اٹھا کر اس کے ہونے قیدی ہے

چلاتا ہے تو کیا یہ تماشہ دیکھنے والے کے لئے بہتر ہو گا کہ وہ سلطان کی طرف سے نظر اٹھالے اور اس سے خوف اور امید ترک کر دے، اور لٹکے ہوئے قیدی سے امید وہیم رکھے کیا جو شخص ایسا کرے، عقل کے نزدیک بے عقل، بے ادراک، دیوانہ، چوپایہ اور انسانیت سے خارج نہیں ہے، خدا کی پناہ مینائی کے بعد مینائی، اور وصول کے بعد جدائی و قرب و ترقی کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی اور ایمان کے بعد کفر ہے؟
ایک دوسری مجلس میں توحید و اخلاق اور ماسواۃ الشریعہ سے انقطاع کی تعلیم اس طرح دیتے ہیں۔

”اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے رہو جو تمہارے سامنے رہتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانو جو تم کو بلاتا ہے، اپنا ہاتھ اسے دو جو تم کو گرنے سے سنبھال لے گا، اور تم کو جہنم کی تاریکیوں سے نکال لے گا اور ہاتھوں سے پچائے گا، نہایتیں دھوکہ میں کھیل سے پاک کرے گا، تم کو تمہاری سڑا ہند اور بدبو دار پست ہمتی، نفس بدکار، ورفیقان گمراہ و گمراہ کن سے نجات دے گا، جو نیاطیں کی خواہشیں اور تمہارے جاہل دوست ہیں، خدا کی لٹکے ہوئے قیدی کو ہر نفیس اور ہر عمدہ پسندیدہ چیز سے محروم رکھنے والے، کب تک عبادت؟ کب تک خلق؟ کب تک خواہش؟ کب تک عورت؟ کب تک دنیا؟ کب تک اخوت؟ کب تک اسوائے حق؟ کہاں چلے تم؟ (اس خدا کو چھوڑ کر جو) ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور بنانے والا ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، دلوں کی محبت، روجوں کا اطمینان، اگرانیوں سے سبکدوشی، بخشش و احسان، ان سب کا رجوع اسی کی طرف سے، اور اسی کی طرف سے اس کا صدور ہے۔“

ایک دوسری مجلس میں اسی توحید کے مضمون کو اس طرح و اشکات بیان فرماتے ہیں:-

”ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان اس حق تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو دیتا ہے، اسی کا فعل تیرے اندر اور مخلوق کے تصرف فرماتا ہے، جو کچھ تیرے لئے مفید یا مضر ہے، اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم چل چکا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جو توحید اور نیکو کاریں، وہ باقی مخلوق پر اللہ کی محبت ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے برہنہ ہیں، گو دولت مند ہیں، مگر حق تعالیٰ ان کے اندرون پر دنیا کا کوئی اثر نہیں پاتا، یہی قلوب ہیں جو صاف ہیں، جو شخص اس پر قادر ہو اس کو مخلوقات کی بادشاہت مل گئی، وہی بہادر پہلوان ہے، بہادر وہی ہے جس نے اپنے قلب کو اسولہ۔۔ اللہ سے پاک بنایا، اور قلب کے دروازے پر توحید کی تلوار اور شریعت کی شمشیر لے کر کھڑا ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیتا، اپنے قلب کو مقلب القلوب سے وابستہ کرتا ہے، شریعت اس کے ظاہر کو تہذیب سکھاتی ہے، اور توحید و معرفت باطن کو مہذب بناتی ہیں۔“

معبودان باطل کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنے دیناروں پر، اپنے درہموں پر، اپنی خرید و فروخت پر، اور اپنے شہر کے حاکم پر، ہر چیز جس پر تو اعتماد کرے، وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے، وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس پر نفع اور نقصان کے متعلق تیری نظر پڑے، اور تو یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے تو وہ تیرا معبود ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر خدا کی غیرت، شرکاء سے نفرت اور انسان کی محبوب چیزوں کے سلب اور ضائع ہو جانے کی حکمت اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

”تم اکثر کہتے ہو گے اور کہو گے میں جس سے محبت کرتا ہوں، اس سے میری محبت رہنے نہیں پاتی،

اور رخصت پڑ جاتا ہے، یا تو جدائی ہو جاتی ہے، یا وہ مرجاتا ہے، یا رنجش ہو جاتی ہے، اور مال

سے اگر محبت کرتا ہوں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تب تم سے کہا

جلنے لگا کہ اے خدا کے محبوب، اے وہ کہ جس پر خدا کی عنایت ہے، اے وہ جو خدا کا منظور نظر

ہے، اے وہ جس کے لئے اور جس پر خدا کی غیرت آتی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ بخیر

ہے، اس نے تم کو اپنے لئے پیدا کیا، اور تم غیر کے ہو رہنا چاہتے ہو، کیا تم نے خدا کا یہ

ارشاد نہیں سنا کہ وہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ اسے“ اور یہ ارشاد کہ

”میں نے جن دانس کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، کیا تم نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ خدا جب کسی بندہ سے محبت کرتا

ہے، تو اسے بتلا کرتا ہے، پھر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اسے رکھ چھوڑتا ہے، عرض کیا کہ

یا رسول اللہ! رکھ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: اس کے مال و اولاد کو باقی

نہیں رکھتا“ اور یہ معاملت اس لئے ہے کہ جب مال و اولاد ہوں گے تو اسے

ان کی محبت بھی رہے گی، اور خدا سے جو محبت اسے ہے، متفرق اور ناقص اور تقسیم ہو کر

حق اور غیر حق میں مشترک ہو جائے گی، اور خدا شریک کو قبول نہیں کرتا، وہ غیور ہے

اور ہر چیز پر غالب اور زبردست، تو وہ اپنے شریک کو ہلاک اور معدوم کر دیتا ہے،

تاکہ وہ اپنے بندے کے دل کو خالص کر لے، خاص اپنے لئے بغیر کسی شریک کے، اس وقت

اس کا یہ ارشاد صادق آجاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ

لوگ اسے "یہاں تک کہ دل جب (خدا کے ان مصنوعی) شریکوں اور برابری کرنے والوں سے
جواہل و عیال، دولت و لذت اور خواہشیں ہیں نیز ولایت و ریاست، کرامات و حالات
منازل و مقامات، جنتوں اور درجات اور قرب و نزدیکی کی طلب سے پاک و صاف
ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ارادہ اور آرزو باقی نہیں رہتی، اور وہ مثل سوراخ دار برتن
کے ہو جاتا ہے، جس میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، کیونکہ وہ خدا کے فعل سے ٹوٹ جاتا ہے جب
اس میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، خدا کا فعل اور اس کی غیرت اس کو توڑ ڈالتی ہے تب
اس کے گرد عظمت و جبروت و ہیبت کے پرے ڈال دیئے جاتے ہیں، اور اس کے گرد اگر
کبریائی اور سطوت کی خدقیں کھودی جاتی ہیں کہ دل میں کسی چیز کا ارادہ گھسنے نہیں پاتا، اس وقت
دل کو اسباب یعنی مال اور اہل و عیال و اصحاب و کرامات و حکم و بیانات کچھ ضرر نہیں ہوتے
کیونکہ یہ سب دل سے باہر رہتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے غیرت نہیں کرتا بلکہ یہ سب
چیزیں خدا کی طرف سے بندہ کے لئے بطور لطف و کرامت و رزق و نعمت کے ہوتی
ہیں اور جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں انھیں نفع پہنچانے کے لئے^۱

شکستہ دلوں کی تسکین

حضرت شیخ کے زمانے میں ایک طبقہ ایسا تھا، جو اپنے اعمال و اخلاق اور ایمانی
کیفیت کے لحاظ سے پست لیکن دنیاوی حیثیت سے بلند اور ہر طرح سے اقبال مند
تھا، اس کے برخلاف دوسرا طبقہ معاشی حیثیت سے پست، دنیاوی ترقیات سے محروم
بے بضاعت و تہی دست، لیکن اعمال و اخلاق کے لحاظ سے بلند اور ایمانی کیفیات و ترقیات

سے بہرہ مند تھا، وہ پہلے طبقہ کی کامیابیوں اور ترقیات کو بعض اوقات رشک کی نگاہ سے دیکھتا، اور اپنے کو کسی وقت محروم و نامراد سمجھنے لگتا تھا، حضرت شیخ اس شکستہ دل طبقہ کی دجوبی فرماتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اس امتیاز و فرق کی حکمت بیان کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے:-

”اے خالی ہاتھ فقیر، اے وہ جس سے تمام دنیا برگشتہ ہے، اے گناہ بھوکے پیاسے ننگے، جگر جھلے ہوئے، اے ہر سجد و خرابات سے نکالے ہوئے، اور اے ہر در سے پھٹکارے ہوئے، اے وہ کہ ہر راز سے محروم خاک پر پڑا ہے، اے وہ کہ جس کے دل میں (مٹی ہوئی) آرزو ہے اور اراٹوں کے (کشتوں کے) پستے لگے ہیں، مت کہہ کہ خدا نے تجھ کو محتاج کر دیا، دنیا کو تجھ سے پھیر دیا، تجھے پامال کر دیا، چھوڑ دیا، تجھ سے دشمنی کی، تجھے پریشان کیا اور جمعیت (خاطر) نہ بچتی، تجھے ذلیل کیا اور دنیا سے میری کفایت نہ کی، تجھے گناہ کیا، اور خلق میں اور میرے بھائیوں میں میرا ذکر بلند نہ کیا، اور غیر پر اپنی تمام نعمتیں بچھا کر دیں جس میں اس کے رات دن گزرتے ہیں، اسے مجھ پر اور میرے دیار والوں پر فضیلت دی، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے، اور میں بھی، اور ایک ماں باپ آدم و حوا کی اولاد میں دونوں ہیں، (اے فقیر) خدا نے تیرے ساتھ یہ بڑا واسع کیا ہے کہ تیری سرشت ٹیلا زمین (کے مثل) بے ریت ہے، اور رحمت حق کی بارشیں برابر تجھ پر ہو رہی ہیں، اور قسم صبر و صافقین و انقیاد و علم اور ایمان و توحید کے انوار تیرے گرد آگاہ ہیں، تو تیرے ایمان کا درخت اور اس کی جڑ اور بیج اپنی جگہ پر مضبوط ہے، کٹے دے رہا ہے، پھل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، شاخیں پھیلا رہا ہے، سایہ دے رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، روزانہ زیادتی اور نمو میں ہے، اس کے بڑھانے اور پرورش کرنے میں پانس اور کھاد دینے کی ضرورت نہیں، اس بارہ میں خداوند تعالیٰ

تیرے حکم سے فارغ ہے (کہ وہ خود تیری ضروریات کو بخوبی جانتا ہے) اس نے آخرت میں تجھ کو مقام بخشا ہے، اور اس میں تجھ کو مالک بنایا ہے، اور عقیقی میں تیرے لئے اتنی کثرت سے بخششیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دلیں گدگدائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کونسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی گئی ہے، اس کام کے بدل میں جو کرتے رہے ہیں، یعنی جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے احکام کی بجا آوری، ممنوعات کے ترک پر صبر، مقدرات میں تقویٰ و تسلیم اور کل امور میں خدا کی موافقت کی ہے۔

اور وہ غیر جیسے خدا نے دنیا عطا فرمائی اور (مال دنیا کا) مالک کیا ہے، اور نعمت دنیا وی دی، اور اس پر اپنا فضل فرمایا، اس کے ساتھ یہ معاملہ اس لئے کیا ہے کہ اس کے ایمان کی جگہ ریتیلی اور پتھریلی زمین ہے کہ اس میں پانی ٹھہرنا اور درخت اگنا اور کھیتی اور پھل کا پیدا ہونا دقت سے خالی نہیں تو اس زمین پر کھاد وغیرہ ڈالی جاتی ہے جس سے پودوں اور درختوں کی پرورش ہو اور وہ کھاد دنیا اس کا سامان ہے تاکہ اس سے درخت ایمان اور نہال اعمال کی جو اس زمین میں اگے ہیں، حفاظت ہو، اگر یہ چیز اس سے علیحدہ کر دی جائے تو پودے اور درخت سوکھ جائیں گے، پھل جاتے رہیں گے، پس گھر بھی اجڑ جائے گا، حالانکہ خداوند تعالیٰ اس کے بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو بے فکرا دولت مند آدمی کا درخت ایمان کمزور جڑ کا ہوتا ہے اور اس ثوت سے خالی جو تیرے درخت ایمان میں بھری ہوئی ہے، اس کی مضبوطی اور اس کا ٹکڑاؤ انہی چیزوں سے ہے، جو مال دنیا اور طرح طرح کی نعمتیں اس کے پاس تجھ کو نظر آتی ہیں، اگر درخت کی کمزوری میں یہ چیزیں اس سے الگ کر دی جائیں تو ایمان کا درخت سوکھ کر کفر و انکار (پیدا)

ہو جائے گا، اور وہ شخص منافقین و مرتدین و کفار میں شامل ہو جائے گا، البتہ (اگر)
خداوند تعالیٰ دو نعمت کی طرف صبر و رضا و یقین علم اور طرح طرح کی معرفتوں کے لشکر
بھیجے اور اس سے اس کا ایمان قوی ہو جائے تو پھر اس کو تو نگرہ اور نعمتوں کے علیحدہ
ہو جانے کی پروا نہیں رہے گی!

دنیا کی صحیح حیثیت

حضرت شیخ کے یہاں رہبانیت کی تعلیم نہیں، وہ دنیا کے استعمال اور اس سے بقدر
ضرورت انتفاع سے منع نہیں فرماتے، اس کی پرستش اور غلامی اور اس سے قلبی تعلق اور
عشق سے منع فرماتے ہیں، ان کے مواظبہ درحقیقت حدیث نبویؐ "إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ
خُلِقْتُمْ لِآخِرَةٍ" (بیشک دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی (یعنی تمہاری نوٹدی ہے) اور تم آخرت
کے لئے پیدا کئے گئے) کی تفسیر ہیں۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں:-

”دنیا میں اپنا مقسم اس طرح مت کھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو اور تو کھڑا ہو، بلکہ اس کو
بادشاہ کے دروازہ پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہو، اور وہ طباق اپنے سر پر رکھے ہوئے کھڑی
ہو، دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے
دروازہ پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو ذیل کرتی ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ عزت و تو نگرہ
کے قدم پر“

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہوتا ہے:-

”دنیا ہاتھیں رکھنی جائز، جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع رکھنا جائز

باقی قلب میں رکھنا جائز نہیں (کردل سے بھی محبوب سمجھنے لگے) دروازہ پر اس کا کھڑا ہونا جائز باقی دروازہ سے آگے گھسنا جائز ہے نہ تیرے لئے عزت ہے!

خلفاء اور حکام وقت پر تنقید

حضرت شیخ صرف مواعظ، پسند و نصیحت اور ترغیب و تشویق ہی پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، جہاں ضرورت سمجھتے تھے، بڑی صاف گوئی اور جرأت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، حکام و سلاطین اور خلیفہ وقت پر بھی تنقید اور ان کے غلط افعال اور فیصلوں کی مذمت سے بھی باز نہیں رہتے تھے، اور اس بارہ میں کسی کی وجہ است اور اثر و نفوذ کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے، حافظ عابد الدین ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں

کان یا مر بالمعروف ونہی عن المنکر	آپ خلفاء و وزراء، سلاطین، قضاة،
للخلفاء و الوزراء و السلاطین	خواص و عوام سب کو امر بالمعروف
و القضاة و الخاصة و العامة	نہی عن المنکر فرماتے اور بڑی صفائی اور
یصدعهم بذلک علی رؤس	جرات کے ساتھ ان کو بھرے مجمع میں اور
الأشهاد و رؤس المناہج و	برسر منبر علی الاعلان ٹوک دیتے، جو کسی ظالم
المخاض و ینکر علی من یؤتی الظلمة	کو حاکم بنانا اس پر اعتراض کرتے اور
ولا تأخذ فی اللہ لومة لائمہ	خدا کے معاملہ میں کسی طامت کرنے والے کی
	آپ کو پرواہ نہ ہوتی۔

صاحب "قلائد البواہر" لکھتے ہیں کہ جب خلیفہ متقی لائبرائن نے قاضی ابوالوفا کیجی بن

سعید بن جبلی بن المنظر کو قاضی بنایا جو ابن المرجم الظالم کے لقب سے مشہور تھا تو حضرت
نے برسر منبر خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا :-

وَلَيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَظْلَمَ الظَّالِمِينَ تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم
ما جوا بک غدا عند رب العالمین بنایا ہے جو اظلم الظالمین ہے کل کو قیامت
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کے دن تم اس رب العالمین کو جو ارحم
الراحمین ہے کیا جواب دو گے؟

مورخ موصوف کا بیان ہے کہ خلیفہ یمن کو روزہ براندام ہو گیا، اور اس پر گریہ طاری
ہو گیا، اور اس نے اسی وقت قاضی کو اس عہدہ سے ہٹا دیا۔

حضرت شیخ ان درباری سرکاری علماء اور مشائخ کی بھی پرزور تردید اور پردہ دری
فرماتے تھے، جنہوں نے سلاطین اور ناخدا ترس حکام کی مصاحبت اختیار کی تھی، اور ان کی
ہاں میں ہاں ملانا ان کا شعار تھا، جن کی وجہ سے ان سلاطین و حکام کو زیادہ جرأت اور
بے خوفی پیدا ہو گئی تھی، ایک موقع پر اسی طبقے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :-

”اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو! تم کو ان سے کیا نسبت، اے اللہ اور اس کے رسول
کے دشمنو! اے بندگان خدا کے ڈاکو! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں (مثلاً) ہو، یہ نفاق
کب تک رہے گا؟ اے عالمو! اور اے زاہدو! شاہان و سلاطین کے لئے کب تک منافق
بنے رہو گے کہ ان سے دنیا کا زرو مال اور اس کی شہوات و لذات لیتے رہو، تم اور اکثر
بادشاہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم و فاسق بنے
ہوئے ہیں، بار انا، منافقوں کی شوکت توڑ دے، اور ان کو ذلیل فرمایا ان کو توبہ کی توفیق دے،

اور ظالموں کا قلع قمع فرما اور زمین کو ان سے پاک کر دے، یا ان کی اصلاح فرمائے

ایک دوسرے موقع پر اسی طبقہ کے ایک فرد کو اپنا مخاطب بناتے ہوئے فرماتے ہیں:-
 ”مجھے شرم نہیں آتی کہ تیری حرص نے تجھ کو ظالموں کی خدمتگاری اور حرام خوری پر آمادہ
 کر دیا، تو کب تک حرام کھاتا اور دنیا کے ان (ظالم) بادشاہوں کا خدمتگار بن رہے گا جن کی
 خدمت میں لگا ہوا ہے، ان کی بادشاہت غمگین مٹ جائے گی، اور تجھے حق تعالیٰ کی
 خدمت میں آنا پڑے گا، جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں ہے“

دین کے لئے دلسوزی اور فکر مندی

حضرت شیخ دینی اور اخلاقی انحطاط کو (جس کا سب سے بڑا مرکز خود بندگان تھا) دیکھ
 دیکھ کر کڑھتے تھے، اور عالم اسلام میں جو ایک عام دینی زوال رونما تھا اس کے آثار دیکھ کر ان کے
 سینے میں حسرت اسلامی اور غیرت دینی کا جوش اٹھتا تھا، وہ اپنے اس قلبی احساس اور درد کو
 بعض اوقات چھپا نہیں سکے، اور یہ دریا ان کے خطبات اور مواعظ میں امنڈ آیا ہے۔
 ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں بے درپے گر رہی ہیں اور اس کی
 بنیاد بکھری جاتی ہے، اے باشندگان زمین! آؤ اور جو گریہ اس کو مضبوط کر دیں اور جو ڈھکے
 گیا ہے اس کو درست کر دیں، یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی سب ہی کو مل کر کام کرنا چاہئے
 اے سورج، اے چاند اور اے دن تم سب آؤ“

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں:-

”اسلام رورہا ہے، ان فاسقوں اور ان بدعتیوں، مگر اہل کپڑے پہننے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے (ظلم) سے جو ان میں موجود نہیں ہیں، اپنے سر کو تھامے ہوئے فریاد بچارہا ہے، اپنے تقدیر میں اور نظر کے سامنے والوں پر غور کر دو کہ امر وہی بھی کرتے تھے، اور کھاتے بیٹے بھی تھے، (اور دفعتاً انتقال پا کر ایسے ہو گئے) گویا ہوئے ہی نہ تھے، تیرا دل کس قدر سخت ہے؟ کتنا بھی شکار کرنے اور کھیتی اور مویشی کی نگہبانی اور مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر خوشی کے امے کھلاریاں کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو شام کے وقت صرف ایک دو نوالے یا ذرا سی مقدار کھانا دیا کرتا ہے، اور تو ہر وقت اللہ کی قسم قسم کی نعمتیں شکم سیر ہو کر کھاتا رہتا ہے، مگر ان نعمتوں کے دینے سے جو اسے مقصود ہے، نہ تو اس کو پورا کرتا ہے، اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے (بلکہ اس کے برعکس) اس کا حکم رد کرتا ہے، اور اس کی حدود و شریعت کی حفاظت نہیں کرتا۔

بیعت و تربیت

ان پُر تاثر اور انقلاب آفریں مواعظ سے اگرچہ اہل بغداد کو عظیم الشان روحانی اور اخلاقی نفع پہونچا، اور ہزار ہا انسانوں کی زندگی میں اس سے تبدیلی پیدا ہو گئی، لیکن زندگی کے گہرے تغیرات، ہمہ گیر اصلاح اور مستقل تربیت کے لئے صاحب دعوت سے مستقل اور گہرے تعلق اور مسلسل اصلاح و تربیت کی ضرورت تھی، مجالس دعوت و ارشاد مدارس کی طرح منضبط اور مستقل تربیت گاہیں نہیں ہوتیں جہاں طالبین کی تسلسل اور انضباط کے ساتھ تعلیم و تربیت اور نگرانی کی جائے، ان مجالس کے شرکاء و سامعین آزاد ہوتے ہیں کہ ایک

مرتبہ و عطا سن کر چلے جائیں پھر کبھی نہ آئیں، یا ہمیشہ آتے رہیں، لیکن اپنی حالت پر قائم رہیں، اور ان کی زندگی میں بدستور بڑے بڑے خلا اور دینی اور اخلاقی شکاف باقی رہیں۔

اسلامی آبادی کا پھیلاؤ اور زندگی کی ذمہ داریاں اور معاشی تفکرات اتنے بڑھ گئے

تھے، کہ مدارس کے ذریعہ سے (جن کو بہت سی رسوم و قیود کا پابند ہونا پڑتا ہے) عمومی اصلاح و تربیت کا کام نہیں لیا جاسکتا تھا، اور کسی بڑے پیمانے پر کسی دینی و روحانی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، پھر اس کی کیا صورت تھی کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنے ایمان کی تجدید کرے، دینی ذمہ داریوں اور پابندیوں کو شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ دوبارہ قبول کرے، اس میں پھر ایمانی کیفیات اور دینی جذبات پیدا ہوں، اس کے افسردہ و مردہ دل میں پھر محبت کی گرمی پیدا ہو، اور اس کے مضحک قومی میں پھر حرکت و نشاط پیدا ہو، اس کو کئی مخلص اور خدا شناس پراختیاد ہو، اور اس سے وہ اپنے امراض روحانی و نفسانی میں علاج اور دین میں صحیح روشنی اور رہنمائی حاصل کرے، ناظرین کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ خلافت جس کا یہ اصلی فرض تھا، (اس لئے کہ جس نبی کی نیابت و نسبت پر یہ خلافت قائم تھی، بقول سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ ہدایت کے لئے مبعوث ہوا تھا، جہاں بیت (تحصیل و صول) کے لئے نہیں) نہ صرف اس فریضہ سے غافل اور کنارہ کش ہو چکی تھی، بلکہ اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے اس کام کے لئے مضر اور اس کے راستے میں مزاحم تھی، دوسری طرف وہ اس قدر بدگمان، توہم پرست اور شکی واقع ہوئی تھی کہ کسی نئی تنظیم اور نئی دعوت کو جس میں وہ قیادت اور سیاست کی آمیزش پاتی، برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کو وہ فوراً کچل دیتی۔

ایسی صورت میں مسلمانوں میں نئی دینی زندگی، نیا نظم و ضبط اور نئے سرے سے حرکت و

عمل پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ کیا شکل تھی کہ خدا کا کوئی مخلص بندہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے طریقہ پر ایمان و عمل، اور اتباع شریعت کے لئے بیعت لے، اور مسلمان اس کے ہاتھ پر اپنی سابقہ غفلت و جاہلیت کی زندگی سے توبہ اور ایمان کی تجدید کریں، اور پھر وہ نائب پیغمبر ان کی دینی نگرانی، اور تربیت کرے، اپنی کیمیا انز صحبت، اپنے شعلہ محبت، اپنی استقامت اور اپنے نفس گرم سے پھر ایمانی حرارت، گرمی محبت، خلوص و للہیت، جذبہ اتباع سنت اور شوق آخرت پیدا کر دے، ان کو اس نئے تعلق سے محسوس ہو کہ انھوں نے ایک نئی زندگی سے توبہ کی ہے، اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھا ہے، اور کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ ان بیعت کرنے والوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی دینی خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے، اور اس محبت و اعتماد کا مجھ پر نیا حق قائم ہو گیا ہے، پھر اپنے تجربہ و اجتہاد اور کتاب و سنت کے اصول و تعلیمات کے مطابق ان میں صحیح روحانیت، تقویٰ اور ان کی زندگی میں ایمان و احتساب و اخلاص، اور ان کے اعمال و عبادات میں کیفیات اور روح پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہی حقیقت ہے، اس بیعت و تربیت کی جس سے دین کے مخلص داعیوں نے اپنے اپنے وقت میں احیاء و تجدید دین اور اصلاح مسلمین کا کام لیا ہے، اور لاکھوں بندگان خدا کو ”حقیقت ایمان اور درجہ احسان“ تک پہنچا دیا ہے، اس سلسلہ زریں کے سر حلقہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا نام او کام اس ”طب نبوی“ کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے، الفاظ و اصطلاحات اور علمی بحثوں سے الگ ہو کر اگر واقعات و حقائق پر بنیاد رکھی جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دور انتشار میں (جو ابھی تک قائم ہے) اصلاح و تربیت کا اس سے زیادہ سہل اور عمومی اور اس سے زیادہ موثر اور کارگر ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت شیخ سے پہلے دین کے داعیوں اور مخلص خادموں نے اس راستہ سے کام کیا ہے

اور ان کی تاریخ محفوظ ہے لیکن حضرت شیخ نے اپنی محبوب اور دلآویز شخصیت 'خدا داد
 روحانی کمالات، فطری علو استعداد اور ملکہ اجتہاد سے اس طریقہ کو نئی زندگی بخشی، وہ
 نہ صرف اس سلسلہ کے ایک نامور امام اور ایک مشہور سلسلہ (قادریہ) کے بانی ہیں بلکہ اس
 فن کی نئی تدوین و ترتیب کا سہرا آپ ہی کے سر ہے، آپ سے پہلے وہ اتنا مدون اور مرتب
 اور مکمل و مضبوط نہ تھا، اور نہ اس میں اتنی عمومیت اور وسعت ہوئی تھی، جتنی آپ کی مقبولیت
 اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی میں لاکھوں انسان اس طریقہ سے فائدہ اٹھا کر
 ایمان کی حلاوت سے آشنا اور اسلامی زندگی اور اخلاق سے آراستہ ہوئے اور آپ کے بعد آپ کے
 مخلص خلفاء اور با عظمت اہل سلسلہ نے تمام ممالک اسلامیہ میں دعوای الہی اور تجدید ایمان
 کا یہ سلسلہ جاری رکھا، جن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بیان
 کر سکتا، یمن، حضر موت، اور ہندوستان میں، پھر حضرمی مشائخ و تجار کے ذریعہ جاوہ اور
 ساٹرا میں اور دوسری طرف افریقہ کے براعظم میں لاکھوں آدمیوں کی تکمیل ایمان اور لاکھوں
 غیر مسلموں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه وجزاہ عن الاسلام
 خیر المجزاء۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک عارف باللہ اور محقق

عموماً لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ایک متکلم و مناظر و محدث اور فقیہ (جدلی) کی حیثیت سے جانتے ہیں، ان کے علمی کمالات اور ان کی مناظرانہ تصنیفات کا مطالعہ کرنے والے اپنے ذہن میں ان کا جو تصور قائم کرتے ہیں، وہ ایک نہایت ذہین و ذکی، وسیع العلم، قوی الحجۃ اور ایک عالم ظاہر سے کچھ اور زیادہ نہیں ہوتا، ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیمؒ کو مستثنیٰ کر کے (جنہوں نے شیخ الاسلام ہر وی کی کتاب منازل السائرین کی شرح مدارج السالکین میں اپنی اور اپنے محبوب تاذکی زندگی کا باطنی پہلو محفوظ کر دیا ہے) اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ دونوں اعلا درجہ کے عارف باللہ اور صاحب ذوق و معرفت بزرگ تھے، جن لوگوں نے عام سوانح نگاروں اور تذکرہ نویسوں کی مدد سے شیخ الاسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا ان کے مناظر قبعین و متقبسین کو دیکھ کر ان کے متعلق قیاس کیا ہے، وہ ان کو ایک محدث خشک و راکب عالم ظاہر میں سے زیادہ مقام نہیں دے سکے، لیکن مدارج السالکین میں ابن قیمؒ نے جستہ جستہ شیخ الاسلام کے جو اقوال و احوال پیش کئے ہیں، اور علامہ ذہبی وغیرہ نے ان کے تذکرہ میں برسیل تذکرہ ان کے اخلاق و اذواق، عادات و شائسل اور اشغال و اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اس کو سامنے رکھنے سے ایک منصف شخص اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ شیخ الاسلام کا شمار اس امت کے

عارفین اور اہل الشریعہ میں کیا جانا چاہیے، اور اس کو اس بات کا وجدان حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان منازل پر فائز اور ان مقاصد سے بہرہ مند تھے، جن کے حصول کے لئے سالہا سال ریاضت مجاہدہ، انہ فتن سلوک کی صحبت اور دوام ذکر و مراقبہ کا راستہ بالعموم اختیار کیا جاتا ہے، اور جس کو متاخرین صوفیا "نسبت مع الشر" سے تعبیر کرتے ہیں، "وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"

اہل نظر اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ذوق و معرفت ایمان حقیقی اور یقین اخلاص و استقامت، تزکیہ باطن اور تہذیب اخلاق، کامل اتباع سنت، اور فناء فی الشریعت وہ حقیقی مقاصد ہیں، جن کے لئے مختلف وسائل اختیار کئے جاتے ہیں محققین ان مقاصد کے حصول کو کسی ایک وسیلہ میں منحصر نہیں مانتے، بلکہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے، (اور کچھ غلط نہیں کہا) کہ "طرق الوصول الى الله بعد دلائل الخلائق" ابتداء میں ان مقاصد کے حصول کے لئے سب سے موثر اور طاقتور ذریعہ صحبت نبوی تھی، جس کی کیمیا اثری عالم آشکارا ہے اس نعمت سے محرومی کے بعد اطباء امت اور خلفائے نبوت نے اپنے اپنے زمانے میں مختلف بدل تجویز کئے، آخر میں مختلف اسباب کی بنا پر صحبت اور کثرت ذکر پر زور دیا گیا، جس کا منفعہ اور مدد و نطر یہ وہ نظام ہے، جو تصوف و سلوک کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں کہ ان مقاصد کا حصول ان وسائل پر منحصر نہیں، اجتہاد و موہبت کے علاوہ ایمان و احتساب، محاسبہ نفس، سنتوں کا تتبع، کتب حدیث و شمائل سے محبت و عظمت کے ساتھ اشتغال، کثرت نوافل و دعا، کثرت درود، نیت و احتساب کے ساتھ خدمت خلق، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی استحضار و اہتمام کے ساتھ تقرب کا ذریعہ اور حصول نسبت کا سبب بن سکتی ہے۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "مرآۃ المستقیم" ملفوظات حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ مولانا امین الدین شہید و مولانا عبدالحی صاحب انصاری رحمہ اللہ کی راہ دعوت۔

وہاں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مقصود ایک ہے، شیخ الاسلام کے حالات کے مجموعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ مقصود حاصل تھا، اور اسی کا اظہار یہاں مقصود ہے۔

کسی شخص کے متعلق اس کے بے تکلف حالات و اذواق، اخلاق و عادات و کیفیات دیکھ کر اس بات کی شہادت دی جا سکتی ہے کہ وہ عارفین و محققین اور مقبولین و کاملین میں سے تھا، اس کا کوئی ظاہری معیار اور پیمانہ اور کوئی منطقی دلیل نہیں ہوتی، اہل الشرا و عارفین کے حالات بکثرت پڑھنے اور ان کی صحبت میں رہنے سے ایک سلیم الفطرت اور صحیح الذوق انسان کو ایک ملکہ اور وجد حاصل ہو جاتا ہے، جس سے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ حالات اور علامات ایسی ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی دینی سطح میں عوام سے بلند اور دین کی صحیح کیفیت و اذواق اور اہل الشرا کے اخلاق سے بہرہ مند ہے، مثلاً ذوق عبودیت و انابت (توبہ الی اللہ) کی ایک خاص کیفیت، عبادت کا ذوق و انہماک، ذوق دعا و ابتهال، زہد، تجرید و تحقیر دنیا، سخاوت و ایثار، فروتنی اور بے نفسی، سکینت و سرور، کمال اتباع سنت، صالحین میں مقبولیت، اور علماء و وقت کی شہادت، تبعین و محبین کی دینداری اور حسن سیرت و غیرہ وغیرہ ہم اس موقع پر انہی عنوانات کے ذیل میں شیخ الاسلام کے معاصرین اور مؤرخین کی شہادت اور ان کے تاثرات نقل کرتے ہیں۔

ذوق عبودیت و انابت

ذوق عبودیت و انابت الی اللہ کی حقیقی کیفیت اس بات کی بین شہادت ہے کہ اس شخص کا باطن یقین سے معمور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے بھرپور، اپنی بے بسی، بے چارگی اور انکسار ملک کے قدرت و جلال کے مشاہدے سے پر نور ہے، یقین و مشاہدہ جب باطن میں

پیدا ہو جاتا ہے، تب الفاظ و اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، اس سلسلہ میں حقیقت و تکلف میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ فرق صاحب نظر اور صاحب وجدان سے چھپ نہیں سکتا۔

لیس التکلف فی العینین کا تکمل

اما ابن تیمیہ کے واقعات بتلاتے ہیں کہ ان کو یقین و مشاہدہ حاصل تھا، اور اس نے ان کے اندر ایک فقار و اضطراب اور ایک انابت و عبودیت کی کیفیت پیدا کر دی تھی، گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے کہ جب ان کو کسی مسئلہ میں اشکال یا کسی آیت کے سمجھنے میں دقت ہوتی تھی تو وہ کسی سنان مسجد میں چلے جاتے تھے، اور پیشانی خاک پر رکھ کر دیر تک یہ کہتے رہتے تھے، ”یا معلم ابراہیم فہم فی“ (اے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے مجھے اس کی سمجھ عطا فرما) ذہبی کہتے ہیں

لم أر مثله فی ابتہالہ واستغاثتہ میں نے گریہ و زاری اور اللہ سے اعتماد داؤ

و کثرتہ توجہہ۔ فریاد اور توجہ الی اللہ میں ان کی نظر نہیں دیکھی

وہ فرماتے ہیں:۔

ان، لیقف خاطری فی المسئلة أو الشئ کسی وقت کسی مسئلہ میں میری طبیعت بند ہو جاتی

او الحالة التي تشکل علی فاستغفر ہے، یا کسی معاملے میں مجھے اشکال پیش آتا ہے

اللہ تعالیٰ الفہمة أو اکثر أو اقل تو میں ایک ہزار بار استغفار کرتا ہوں، یا

حتى ینشرح الصدر و ینبلی اشکال اس سے کم یا زیادہ یہاں تک کہ طبیعت کھل جاتی

ما أشکل۔ ہے، اور بدلی چھٹ جاتی ہے، اور اشکال رفع ہو جاتا

اس کیفیت میں جلوت، جمع، بازار، شور و شغب کوئی چیز مانع نہ ہوتی، فرماتے ہیں۔

و اکون اذ ذاک فی السوق أو المسجد ایسی حالت میں کبھی بازار میں کبھی مسجد میں

او الدرب او المدرسة لا يمنعني
يا غلي يا مدرسین ہوتا ہوں لیکن ذکر و استغفار
ذللہ من الذکر والاستغفار الا ان
میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی اور بار بار توبہ
انال مطلوبی۔
رہتا ہوں یہاں تک کہ مطلوب حاصل ہو جاتا ہے

یقین اور ذوق عبودیت جب پیدا ہو جاتا ہے اور باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو
انسان میں اپنی بے بسی اور بے چارگی، اپنی تہی دستی و بے بضاعتی کا ایسا احساس پیدا ہو جاتا
ہے کہ وہ آستانہ نشاہی پر شکوہ گدائی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور خدائی کا صدقہ اور رحمت
کی بھیک مانگتا ہے اس وقت اس کے روئیں روئیں سے یہ صدا آتی ہے کہ :-

مفسا نیم آمدہ در کوئے تو شیئاً الاثر از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بردست و بر بازوئے تو

ابن تیمیہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ دولت فقر اور یہ عزت تذلّل حاصل
تھی، ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اس بارہ میں ایسا حال دیکھا ہے جو کسی
یہاں نظر نہیں آیا، وہ فرماتے تھے کہ نہ میرے پاس کچھ ہے نہ میرے اندر کچھ ہے، وہ اکثر یہ شعر پڑھتے :-

انا الملکدئی انا الملکدئی وهکذا کان الی وجہی

(ترجمہ۔) ہاں میں تیرے در کا بھکاری ہوں! ہاں میں تیرے در کا بھکاری ہوں! اور کوئی نیا
بھکاری نہیں! خاندانی بھکاری ہوں! اور پستی سائل! میرا باپ بھی تیرے در کا بھکاری

تھا اور میرا دادا بھی۔)

ذوق عبادت و انہماک

عبادت کا ذوق اور اس میں انہماک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کو

اس کی لذت اور اس کا حقیقی ذائقہ نصیب ہو، اور وہ اس کے درد کی دوا، قلب کی غذا، اور روح کی قوت نہ بن جائے، اور اس کو مقام "جعلت قرۃ عینی فی الصلاة" اور "أرحنا یابلال" سے مناسبت نہ بخشی جائے، ابن تیمیہ کے معاصرین اور واقفین حال اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کو اس دولت بیدار سے چھ ملا تھا، اور ان کو خلوت و مناجات اور نوافل و عبادات کا خاص ذوق تھا، اور ان کا انہماک اس سلسلہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، الکو اکب الدریس میں ہے۔

وكان فی لیلہ منفردا عن الناس	رات کو وہ تمام لوگوں سے علیحدہ رہتے تھے
كلهم خالیا بربہ عز وجل ماعلا الیہ	اس وقت خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ
مواظبا علی تلاوة القرآن العظیم	تھے، اور گریہ و زاری برابر قرآن مجید پڑھتے
مکررا لانواع التعبادات الیلیة	رہتے، رات اور دن مختلف قسم کے نوافل و
والنہاریة وكان اذا دخل فی الصلاة	عبادات میں مشغول رہتے، جب نماز شروع
ترتعد فرائضہ وأعضاؤہ حتی	کرتے تو ان کے شانے اور اعضا کانپنے لگتے
بمیل یمینہ ویسرۃ	یہاں تک کہ ان کو دائیں بائیں لرزش ہوتی

ایسے اہل قلوب اور اہل ذوق کی طاقت اور نشاط، ذکر و عبادات سے قائم ہوتا ہے، اگر اس میں فرق واقع ہو تو ان کی قوت جواب دے جاتی ہے، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ فاقہ ہوا، ابن قیم لکھتے ہیں۔

وكان اذا صلی الفجر مجلس فی مکانہ	نماز فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھ رہتے، یہاں تک
حتى یتعالی النہار جذا یتقول ہذا	دن بھی طرح چڑھ آتا، کوئی پوچھتا تو
غدا ولی لعل اتعد ہذا الغدوة	فرماتے یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ ناشتہ
سقطت قحاحی	نہ کروں تو میری قوت میں سقوط ہو جائے

اور میرے قوی کام نہ کریں۔

اس ذوقِ اہتمام کے بعد اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمادیتا ہے اور ذکر و عبادت معمولات طبعیت ثانیہ بن جاتے ہیں، ذہبی لکھتے ہیں کہ:-

لہ اوداد و اذکارہ منہا کیفیۃ وہ لپنے اذکار و اوراد کی پوری پابندی کرتے تھے
و جمعیۃ۔ اور ہر حالت میں جمعیۃ خاطر کے ساتھ ادا کرتے تھے۔

زہد و تجرید و تحقیر دنیا

زہد اور دنیا کی تحقیر کی سچی کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا کی حقیقت پوری طرح منکشف اور ان الدار الآخرة لھی المیوان اور ما عند اللہ خیر و ابقى کا حال پوری طرح طاری نہ ہو جائے اور یقین و معرفت صحیحہ اور تعلق بالشر کے بغیر ممکن نہیں ان کے معاصرین نے ان کے زہد و تجرید اور فقر اختیار کی کا جا بجا تذکرہ کیا ہے ان کے رفیق درس اور ہم عصر شیخ عظیم الدین البرزالی (م ۷۳۵ھ) فرماتے ہیں:-

و جری علی طریقة واحدة من شروع سے آخر تک ان کی حالت یکساں رہا کہ
اختیار الفقر و التقلل من الدنیا انھوں نے ہمیشہ فقر کو ترجیح دی دنیا سے بقدر
و رد ما یفتح بہ علیہ۔ ضرور اور برائے نام تعلق رکھا اور جو ملاں کو

واپس کر دیا۔

جب یہ کسی کا حال بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلب کی دولت سرمدیٰ نوازتا ہے تو اس کو قیصر و کسریٰ کی سلطنت پہنچ معلوم ہونے لگتی ہے اور وہ اس کی طرف ہٹتا

اٹھا کر دیکھنا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری سمجھتا ہے، اس محنت وہ بخود ہی کے عالم میں کہتا ہے

من دلق خود با فسر شاہاں نمی دہم من فقر خود بلک سلیمان نمی دہم
از رنج فقر در دل گنجے کہ یا فتم ایس رنج را براحت شاہاں نمی دہم

اس کے مقام سے بے خبر کبھی اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ سلطنت پر طبع کی نگاہ ڈالتا ہے، اور وہ ان کی بے خبری اور بد ذوقی پر ماتم کرتا ہے کہ اس دولت جاوید کے بعد بھی اس ملک فانی پر نگاہ کی جاسکتی ہے؟ ابن تیمیہ کا یہی حال تھا، الملک الاناصر نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے مطیع ہو گئے ہیں، اور آپ کے دل میں سلطنت پر قبضہ کرنے کا خیال ہے، شیخ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بلند آواز سے جس کو تمام حاضرین نے سنا جواب دیا۔

انا فاعل ذلك؟ والله ان ملک
وملک المغل لا یساوی عندی فلسا^{لہ}

میں ایسا کروں گا؟ خدا کی قسم تمہاری اور
تاتاریوں کی سلطنت مل کر بھی میری نگاہ
میں ایک پیسے کے برابر نہیں۔

سخاوت اور ایثار

اہل اللہ اور اخلاق نبوی کی میراث میں حصہ پانے والوں کی خاص صفت ایثار و سخاوت ہے، ابن قیمؒ نے ”زاد المعاد میں“ الم نشرح لکی تفسیر میں لکھا ہے کہ مشرع صدر کی دولت اور ایمان و یقین کا نتیجہ سخاوت و ایثار ہے، اس لئے جس کو اس دولت سے حصہ ملے گا، سخاوت و ایثار اس کا شعار ہوگا، شیخ الاسلام کے معاصرین و احباب ان کی سخاوت کے بے حد معترف اور شائق ہیں، ”الکواکب الدرر میں ہے کہ“ وهو أحد الأجواد الأسماء الذین یضرب

بہم المثل^{۱۵} (وہ ان معدودے چند اہل سخاوت میں سے ہیں، جن کی سخاوت ضرب المثل ہے)
الحافظ ابن فضل اللہ التمری جو ان کے معاصر ہیں، اس سخاوت کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں:-

كانت تاتيه القناطير المقتطرة من ان کے پاس ڈھیروں سونا، چاندی، اعلیٰ
الذهب والفضة والخل المسومة اصيل گھوڑے، جانور الماک اموال آتے وہ
والانعام والمحرم فيهب ذلك باجمعه سب کا سب اٹھا کر دوسروں کو دے دیتے یا
ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه اہل ضرورت کے پاس رکھوا دیتے، اور صرف
لا ياخذ منه شيئاً الا ليهب ولا يحفظ دوسروں کو دینے کے لئے لیتے اور صرف عطا
الا ليدفعه^{۱۶} کرنے کے لئے اٹھا رکھتے۔

ان کی سخاوت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اگر دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا تو کپڑا اتار کر دیتے
كان يتصدق حتى اذا لم يبق شيئاً وہ صدقہ کرتے تھے، جب کچھ پاس نہ ہوتا تو اپنا
تزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء^{۱۷} کوئی کپڑا ہی اٹھا کر دیدار اہل حاجت کی کار براری
کرتے۔

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں:-

وكان يتفضل من قوته الرغيف کھانے سے ایک روٹی، دو روٹیاں بچا لیتے
والرغيفين فيوزل ذلك على نفسه^{۱۸} اور اپنے اوپر ایشار کر کے دوسروں کو دے دیتے

ایشار کا ایک نازک مقام یہ ہے کہ آدمی اپنے دشمنوں اور حریفوں کے ساتھ فراخ دلی
بلکہ عفو و احسان بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دعا اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آئے، یہ مقام انہی
لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو انانیت اور حظوظ نفس سے بہت آگے بڑھ چکے ہوں، اور ان پر

نعمائے الہی کی ایسی بارش ہو اور سکینت و سرور اس درجہ کا حاصل ہو کہ وہ ان سب مخالفوں کو ان کے مقابلے میں بیچ اور پرکاش سمجھتے ہوں، اور جن کے اندر اپنے دشمنوں اور مخالفین کے لئے بھی، غیر طلبی و حرم کا جذبہ پیدا ہوتا ہو اور پرگندہ چکا ہے کہ شمشیر میں جب وہ دوسری بار رہا ہوئے تو سلطان نے تنہائی میں ان سے ان قضاۃ کے قتل کے بارے میں فتویٰ لینا چاہا، جنھوں نے جانشکر کی حمایت کی تھی، اور سلطان کی معزولی کا فتویٰ دیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ انھوں آپ کے خلاف شورش برپا کی، اور آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کے جواب میں ابن تیمیہؒ نے ان کی بڑی مدح و توصیف کی، اور پرزور الفاظ میں سلطان سے ان کی سفارش کی، اور اس کو ان کے قتل کے ارادہ سے باز رکھا، ان کے سب سے بڑے حریف و مد مقابل قاضی ابن مخلوف مالکی کا یہ بقولہ بھی گزر چکا ہے، ہم نے ابن تیمیہؒ جیسا عالی ظرف و فراخ حوصلہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تو ان کے خلاف سلطنت کو آمادہ کیا، لیکن ان کو جب قدرت حاصل ہوئی تو ہم کو صاف معاف کر دیا اور اٹھے ہماری طرف سے وکالت و مدافعت کی۔ ان کے تلمیذ رشید اور ہر وقت کے ساتھی، حافظ ابن قیمؒ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کے لئے دعاغیر کرتے تھے، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان میں سے کسی کے لئے بد دعا کرتے ہیں، میں ایک روز ان کے سب سے بڑے حریف اور ایک ایسے صاحب کی خبر وفات کے کر آیا جو عداوت اور ان کو ایذا پہنچانے میں سب آگے تھے، انھوں نے مجھے جھڑک دیا، اور منہ پھیر لیا، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھی، پھر فوراً ان کے مکان پر گئے، ان کی تعزیت کی، اور فرمایا کہ مجھے ان کی جگہ پر سمجھنا جس چیز کی تم کو ضرورت پڑے گی میں تمہاری اس میں مدد کروں گا، اسی طرح ان سے ایسی ملاحظت اور دجائی کی باتیں کیں جن سے وہ نہایت سرور ہوئے، اور ان کو بڑی دعائیں دیں، اور ان کو اس پر سخت استعجاب ہوا۔

عفو و احسان اعداء و مخالفین کے ساتھ شفقت و مرحمت کا یہ تمام مالی اثار سے

بہت بلند اور آگے کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جو صدیقین اور خواص اولیاء کو ملتا ہے، ابن تیمیہؒ اس مقام پر فائز تھے، اور گویا زبان حال سے وہ کہتے تھے، جو اسی مقام کے کسی صاحب حال شاعر نے فارسی میں کہا ہے۔

ہر کہ مارا یار نبود ایزد اور ایا ربود ہر کہ مارا رنج دادہ، راحتش بسیار باد
ہر کہ اندر راہ اخائے نہاد ز دشمنی ہر گئے کز باغ عمرش بشغلہ بے خار باد

فروتنی و بے نفسی

فروتنی اور بے نفسی اہل اللہ کی خاص صفت اور وہ مرتبہ کمال ہے، جو ہزار کرامتوں سے بلند اور ہزار فضیلتوں سے بالاتر ہے، یہ مقام اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب خودی مٹ جاتی ہے، اور نفس کا کامل تزکیہ ہو جاتا ہے، شیخ الاسلام کو اپنے کمالات علمی اور عروج دینی و دنیوی کے ساتھ یہ کمال بھی حاصل تھا، ان کے اقوال پتہ دیتے ہیں کہ وہ بے نفسی و تلہیت اور بھم نفس اور انکار ذات کے درجہ علیا پر پہنچے ہوئے تھے، ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ وہ اکثر کہتے تھے ”مالی شیء ولا منی شیء ولا فی شیء“ اگر کوئی ان کے منہ پر ان کی تعریف کرتا تو فرماتے:-

واللہ انی الی الان اجدد اسلاوی خدا کی قسم میں ابھی تک اپنے اسلام کی تجدید
کل وقت، وما اسلمت بعد اسلاما کرتا رہتا ہوں، اور ابھی تک نہیں کہہ سکتا کہ
لم کہ کامل طور پر مسلمان ہوں۔
جیدا

کبھی کوئی تعریف کرتا تو یوں بھی فرماتے ”انا رجل ملۃ لا یجل دحلۃ“ (میں امت کا

ایک عام آدمی ہوں، سلطنت و حکومت کا آدمی نہیں)

بے نفسی و عبودیت کے اس درجہ پر پہنچ کر آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا نہ کسی پر کوئی حق سمجھتا ہے نہ اس کا کوئی مطالبہ کرتا ہے نہ اس کو کسی سے شکایت ہوتی ہے نہ اپنے نفس کا انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا، ابن قیم فرماتے ہیں:-

سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیۃ	میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ
قد اذنہ روحہ یقول العارف	سرہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ عارف اپنا
لا یرى له على احد حقاً ولا يشهد	کسی پر کوئی حق نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا
له على غيره فضلاً ولا ذللاً	ہے کہ اس کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل ہے
لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب	اسی لئے نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے
	نہ مطالبہ کرتا ہے نہ مار پیٹ کرتا ہے۔

ان کے حالات سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ وہ حدیث دیگران میں اپنا ہی حال بیان کر رہے ہیں۔

سکینت و سرور

اس ایمان و یقین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صحیح تعلق اور مخلوق سے آزادی اور قلب کی وارستگی اور بے تعلقی کے بعد انسان کو وہ سکینت و سرور حاصل ہوتا ہے کہ اس زندگی ہی میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، شیخ الاسلام نے (جیسا کہ ابن قیم نے نقل کیا ہے) خود ایک بار فرمایا:-

ان فی الدنیا جنة من لم یدخلها
 لم یدخل الجنة الآخرة^۱
 دنیا میں مومن کے لئے ایک ایسی جنت ہے کہ
 جو اس میں یہاں داخل نہیں ہوا آخرت
 کی جنت سے محروم رہے گا۔

اہل نظر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مخلص بندوں کو اس زندگی میں بھی (انفوس
 علیہم ولا ہم یحزنون) کی دولت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کا نمونہ (بقدر وسعت دنیا)
 یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، شیخ الاسلام اور ان کے رفقاء کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ان کو یہ دولت حاصل تھی، خود بھی ایک بار جوش میں آکر فرمایا:-

ما یصنع اعدائی لی ان حتی
 وبستانی فی صدی ان رحمت
 میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں میری
 جنت اور میرا باغ میرے سینے میں ہے
 فہی معی لا تغرقنی^۲
 جہاں جاؤں گا، وہ میرے ساتھ ہے۔

یہ نسبت سکینت و رضا و زندگی میں اور بعد وفات ان کے ساتھ رہی، ابن قیم نے
 لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے بعض اعمال قلبیہ کا ذکر کیا،
 اس پر شیخ نے فرمایا:-

اما انا فملقی الفرح
 والسورۃ^۳
 بھائی میری نسبت تو فرحت و سرور
 کی ہے۔
 ابن قیم لکھتے ہیں:-

وهكذا كانت حاله فی الحیاة
 یمید وذلک علی ظاہرہ وینادی
 یہی حالت ان کی زندگی میں تھی کہ ان کے
 چہرے پر فرحت و سرور کے آثار نظر آتے

تھے اور ان کی کیفیت اس کا اعلان
کرتی تھی۔

بہ علیہ حالہ۔

کمال اتباع سنت

اس مقام (قبولیت و صدیقیت) کی ابتداء اتباع سنت سے ہے، اور اس کی انتہا بھی کمال اتباع سنت پر ہے، حدیث و سنت کے ساتھ ابن تیمیہ کا شغف و انہماک ان کے مخالفین کو بھی تسلیم ہے، لیکن یہ شغف و انہماک محض علمی و نظری نہ تھا، علمی اور ظاہری بھی تھا، ان کے معاصرین شہادت دیتے ہیں کہ مقام رسالت کا جیسا ادب و احترام اور اتباع سنت کا جیسا اہتمام ابن تیمیہ کے یہاں دیکھا، کسی اور کے یہاں نظر نہیں آیا، حافظ سراج الدین البرزاقی قسم کھا کر کہتے ہیں :-

لا والله ما رأيت أحداً اشدَّ خدًا لى قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ
تعظیمہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کرنے والا
وسلم ولا أحرص على اتباعہ اور آپ کے اتباع اور آپ کے دین کی
ونصر ما جاء به منہ نصرت کی حوصلہ رکھنے والا ابن تیمیہ سے
بڑھ کر نہیں دیکھا۔

یہ چیز ان پر اتنی غالب اور ان کی زندگی میں نمایاں تھی، کہ دیکھنے والوں کا قلب شہادت دیتا تھا کہ اتباع کامل اور سنت کا عشق اسی کا نام ہے، علامہ عماد الدین الواسطی فرماتے ہیں :-

لہ مدارج السالکین ۱۴۹

ما راینافی عصرنا هذا من تتجلی
 النبوة المحمدية وسننهامن
 اقواله وافعاله الا هذا الرجل
 يشهد القلب الصمیم ان هذا
 هو الاتباع حقیقة۔
 ہم نے اپنے زمانے میں ابن تیمیہ ہی کو
 ایسا پایا کہ نبوت محمدی کا نور ان کی
 زندگی میں اور سنتوں کا اتباع ان کے
 اقوال و افعال میں عیاں تھا، قلب سلیم
 اس کی شہادت دیتا تھا کہ حقیقی اتباع
 اور کامل پیروی اسی کا نام ہے۔

صالحین میں مقبولیت اور علماء وقت کی شہادت

کسی انبوء اور عوام کی بھیڑ کا کسی شخص کی تعریف کرنا مقبولیت عند الشر و
 استقامت اور علوم مرتبت کی دلیل نہیں، دلیل اس کے زمانے کے اہل صلاح و استقامت
 اور اہل علم اور اہل بصیرت کی شہادت اور توصیف ہے، نیز یہ کہ اس کے پیروؤں اس
 محبت اور تعلق رکھنے والوں اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں صلاح و سداد، حسن
 اعتقاد، تقویٰ و احتیاط اور آخرت کی فکر اور اہتمام پایا جائے، اور وہ اپنے ابنائے زمانہ
 سے اپنی دینداری اور سلامت روی میں ممتاز ہوں، ابن تیمیہ کا معاملہ یہی تھا کہ اس زمانے
 کے ممتاز ترین اہل صلاح و رشد اور اصحاب علم و نظر، ان کی عظمت و فضیلت، صحت اعتقاد
 اور سلامت عقیدہ کے قائل و معترف اور ان کے مداح تھے، اور ان کے مخالفین میں بڑی تعداد
 حکومت کے متوسلین اور انبائے دنیا کی تھی، جو جاہ طلبی کے مرض اور دولت و عزت کے خواہاں تھے،

الحمد للہ العزیز ۱۰۷۰ھ اس سلسلے سے وہ حضرات مستثنیٰ ہیں جن کو کوئی غلط فہمی یا ان کا اختلاف

خالص علمی و اصولی تھا، و ما من عام الا وقد خص منه البعض۔

صاحب کو اکب لکھتے ہیں :-

قالوا من امعن النظر ببصيرة
لم يرعالم من اهل اى بلد شاء
مواقفاله الا وراة من اتبع علماء
بلدة للكتاب والسنة واشغلهم
بطلب الآخرة والرغبة فيها
وابلغهم فى الاعراض عن الدنيا
والاهمال لها ولا يرى عالما
مخالفا له منى فاعنه الا وهو
من اكبرهم نهمة فى جمع الدنيا والكره
رياء او معة - والله اعلم -
والشر اعلم -

علامہ ذہبی کے یہ الفاظ بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں :-

وأخيف فى نصر السنة المحفوظة
حتى اعلی الله تعالى مناله وجمع
قلوب اهل التقوى على محبة
والدعاء له -
سنت کی نصرت کے جرم میں ان کو بہت
ڈرایا و محکایا گیا بیان کم کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کو سرخرو اور معز کیا، اور اہل
تقویٰ کے قلوب کو ان کی محبت اور
دعا کے لئے مجتمع کر دیا۔

تاتاریوں میں اشاعتِ اسلام

تاتاریوں کا ایک سال کے عرصہ میں برق و باد کی طرح وسیع اسلامی دنیا پر چھا جانا، اور عالم اسلام کو بزورِ شمشیر فتح کر لینا اتنا عجیب واقعہ نہیں اس لئے کہ ساتویں صدی کا عالم اسلام ان بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار تھا، جو بالعموم تہذیبِ تمدن کے انتہائی ترقی کے بعد قوموں میں پیدا ہو جاتا کرتی ہیں اور ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں اس کے بالمقابل تاتاری تازہ دم، جفاکش بدوی زندگی کے عادی اور خونخوار اور خون آشام تھے، لیکن عجیب واقعہ اور تاریخ کا معجزہ یہ ہے کہ اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں نیم وحشی قوم اپنے مفتوح اور بے دست و پا مسلمان کے دین کی حلقہ بگوش بن گئی، جو اپنی ہر قسم کی مادی و سیاسی طاقت کھو چکا تھا، اور جس کے پیروؤں کو تاتاری سخت ذلت اور تحقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، پروفیسر ٹی، ڈبلیو، آرنلڈ اپنی مشہور کتاب دعوتِ اسلام (PREACHING OF ISLAM) میں استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے:-

”لیکن اسلام اپنی گذشتہ شان و شوکت کے خاکستر سے پھر اٹھا، اور واعظین

اسلام نے انہی وحشی مغلوں کو جنہوں نے..... مسلمانوں پر کوئی ظلم باقی نہ رکھا تھا“

مسلمان کر یا، یہ ایسا کام تھا، جس میں مسلمانوں کو سخت مشغلیں پیش آئیں، کیونکہ دوزخ

اس بات کی کوشش میں تھے کہ مغلوں اور زرتاریوں کو اپنا معتقد بنائیں، وہ حالت بھی عجیب و غریب اور دنیا کا بے مثل واقعہ ہوگی جس وقت بدھ مذہب اور عیسائی مذہب اور اسلام اس جدوجہد میں ہوں گے کہ ان وحشی اور ظالم مغلوں کو جنھوں نے ان تین بڑے مذہبوں کے معتقدوں کو پاٹ مار لیا تھا، اپنا مطیع بنائیں!

اسلام کے لئے ایسے وقت میں بدھ مذہب اور عیسائی مذہب کا مقابلہ کرنا اور مغلوں کو ان دونوں مذہبوں سے بچا کر اپنا پیرو بنانا ایسا کام تھا، جس میں بظاہر کامیابی ناممکن معلوم ہوتی تھی، مغلوں کے طوفان ہلاکت خیز مسلمانوں کے برابر کسی نے نقصان نہ اٹھایا تھا، وہ مشہور و معروف شہر جو ایک زمانے میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھے، اور جہاں اشیاء کے ارباب علم و فضل آباد تھے، اکثر جلا کر خاک کر دیئے گئے، تھے مسلمانوں کے عالم اور فقیہ یا قاتل کر دیئے گئے یا ان کو غلام بنایا گیا، خانان مغل جو اسلام کے سولے اور سب مذہبوں پر مہربان تھے، اسلام کے ساتھ مختلف درجہ کی نفرت اور عداوت رکھتے تھے، چنگیز خاں نے حکم دیا تھا کہ جو لوگ جانوروں کو شرع کے مطابق ذبح کریں، ان کو قتل کر دیا جائے، اسی حکم کو قو بلائی خان نے اپنے زمانہ میں از سر نو جاری کیا، اور اس کی پیروی کے لئے منجر اور مخبروں کے لئے انعام مقرر کئے، اور اس طرح سات برس تک مسلمانوں کو سخت سے سخت آزار پہنچا رہے، مغلوں نے اس موقع پر دولت جمع کر لی، اور غلاموں نے آزاد ہونے کے

لے دعوت اسلام (مترجمہ مولوی حنا یت اللہ ۲۲۲-۲۲۱)

مے مغلوں نے مسلمانوں پر ایسے ظلم کئے کہ مہینی تماشے والے جب پردہ پر عکس کی تصویر دکھاتے ہیں، تو ایک تصویر میں سفید وادھی کا ایک بڑھا آدی آتا ہے جس کی گردن گھوڑے کی دم سے بندھی ہوتی ہے، اور گھوڑا اس کو گھسیٹے گھسیٹے پھرتا ہے، یہ تصویر گویا ظاہر کرتا ہے کہ مغلوں کے سواروں نے مسلمانوں کو کیسے آزار پہنچا رہے۔

لئے آقاؤں پر ذبیحہ کا الزام لگایا، گیوک خاقان کے عہد میں (۱۲۴۶ء - ۱۲۶۸ء) جس نے کل انتظام سلطنت دو عیسائی وزیروں کے سپرد کر رکھا تھا، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچیں، ارغوخان نے بھی، جو پوتھا الپخان (۱۲۸۳ء - ۱۲۹۱ء) ہوا، مسلمانوں پر ظلم کئے اور عدالت اور مال کے محکموں میں جس قدر آسامیاں ان کے پاس تھیں، وہ خالی کرالیں اور ان کا دربار میں آنا بند کر دیا۔

باوجود ان مشکلات کے مغلوں اور وحشی قوموں نے جو مغلوں کے بعد آئیں، انہی مسلمانوں کا مذہب قبول کر لیا جن کو انھوں نے اپنے پیروں میں روندنا تھا۔

یہ واقعہ جتنا عجیب اور عظیم الشان ہے، اتنا ہی یہ امر حیرت انگیز ہے کہ تاریخ میں اس کی تفصیلات اور جزئیات بہت کم ملتی ہیں، اور جن لوگوں کے ہاتھوں یہ کارنامہ انجام پایا ان کا تاریخ کے دفتر میں بہت کم سراغ ملتا ہے، جن نخلصین نے اس خون آشام تاریخی قوم کو اسلام کا حلقہ بگوش بنایا، ان میں بہت کم لوگوں کا نام دنیا کو معلوم ہے، مگر ان کا یہ کارنامہ کسی اسلامی کارنامے سے کم نہیں، اور ان کا احسان نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ پوری انسانیت پر قیامت تک رہے گا کہ انھوں نے دنیا کو وحشت و بربریت سے محفوظ رکھے ایک ایسی قوم کی تولیت میں دے دیا جو خدا سے واحد کی پرستار اور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی علمبردار تھی۔

ہم یہاں مثال کے طور پر صرف چغتائی بن چنگیز خاں کی شاخ میں اشاعت اسلام کے

۱۷۱۱ء - ۱۱۲۳ء جس وقت یہ دیکھا گیا کہ اس حکم سے مسلمان تاجروں کا دربار میں آنا بند ہو گیا، اس کی وجہ سے تجارت کو نقصان پہنچا، تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ ۱۷۱۱ء - ۱۱۲۳ء

۱۷۱۱ء - ۱۱۲۳ء جس وقت یہ دیکھا گیا کہ اس حکم سے مسلمان تاجروں کا دربار میں آنا بند ہو گیا، اس کی وجہ سے تجارت کو نقصان پہنچا، تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ ۱۷۱۱ء - ۱۱۲۳ء

واقعہ کا ذکر کرتے ہیں، پروفیسر آرنلڈ لکھتا ہے:-

”بلاد متوسط میں جو چغتائی ابن چنگیز خاں اور اس کی اولاد کے حصے میں آئے تھے، دھوت اسلام کے حالات کا پتہ کم چلتا ہے، اس سلسلہ میں پہلا بادشاہ جس کو نور اسلام کی برکت ملی وہ براق خاں تھا، جو چغتائی خاندان کا پرپوتا تھا، اور جس نے تخت نشین ہونے کے دو برس کے بعد مسلمان ہو کر سلطان غیاث الدین (۱۲۶۶ء-۱۲۸۰ء) اپنا نام رکھا، لیکن یہاں شروع زمانہ میں اسلام کی ترقی زیادہ عرصہ تک جاری نہ ہو سکی، چونکہ براق خاں کے مرنے کے بعد جو مغل مسلمان ہوئے تھے، انھوں نے پھر اپنا قدیم مذہب اختیار کیا، اور چودھویں صدی عیسوی سے پہلے اس حالت کی اصلاح ہو سکی، البتہ طر مشرقی خاں جس نے ۱۲۲۲ء سے ۱۲۳۳ء تک سلطنت کی، جس وقت مسلمان ہوا، تو چغتائیہ مغلوں نے بالعموم اسلام اختیار کر لیا، اور جب ایک دفعہ انھوں نے اپنے بادشاہ کی طرح اسلام قبول کر لیا، تو وہ مضبوط دل سے اس مذہب پر قائم رہے، لیکن اس سال میں بھی اسلام کا اور مذہبوں پر غالب آنا، جو حریف مقابل تھے، یقینی امر نہ تھا، کیونکہ طر مشرقی کے جانشینوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیئے، جب تک کا شغر کا بادشاہ جس کی ریاست چغتائیہ سلطنت کی تقسیم و ضعف سے فو و مخد ہو گئی تھی، اسلام کی حمایت کو نہ اٹھا، اس وقت تک اسلام کی ترقی ممکن نہ ہوئی، سلطان کا شغر کے مسلمان ہونے کی نسبت جس کا نام تغلق تیمور خاں (۱۳۶۳ء-۱۳۷۱ء) تھا، لکھا ہے کہ بخارا سے ایک بزرگ شیخ جمال الدین کا شغر میں آئے، اور انھوں نے تغلق تیمور کو مسلمان کیا، شیخ جمال الدین اور ان کے ساتھی مقررین تھے کہ نا دانستہ تغلق کی شکایت

زمین پر سے ان کا گزر ہوا، بادشاہ نے اس قصور میں ان سب لوگوں کی مشکیں کسوا کر اپنے سامنے طلب کیا، اور نہایت غصہ کی حالت میں ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہمارے زمین پر بے اجازت داخل ہوئے، شیخ نے جواب دیا کہ ہم اس ملک میں اجنبی ہیں، اور ہم کو مطلق خبر نہ تھی کہ ہم ایسی زمین پر چل رہے ہیں، جس پر چلنے کی مانعت ہے، بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایرانی ہیں، تو اس نے کہا کہ ایرانی سے تو کتا بہتر ہوتا ہے، شیخ نے کہا کہ سچ ہے، اگر دین حق ہمارے پاس نہ ہوتا تو فی الحقیقت ہم کتے سے بھی بدتر تھے، یہ جواب سن کر تغلق تیمور حیران رہ گیا، اور حکم دیا کہ جب ہم شکار سے واپس آئیں تو یہ ایرانی ہمارے سامنے حاضر کئے جائیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بادشاہ نے شیخ جمال الدین کو علیحدہ لے جا کر کہا کہ جو کچھ تم اس وقت کہتے تھے، اس کو اب سمجھاؤ، دین برحق سے تمہارا کیا مطلب ہے، یہ سن کر شیخ نے اسلام کے احکام اور ارکان کو ایسے جوش سے بیان کیا کہ تغلق تیمور کا دل جو پہلے پتھر تھا، اب بوم کی طرح نرم ہو گیا، شیخ نے حالت کفر کا ایسا ہیبت نقشہ کھینچا کہ بادشاہ کو اپنی غلطیوں سے اب تک بے بصیرت رہنے کا یقین ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر اس وقت میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کروں گا تو پھر رعایا کو راہ راست پر نہ لاسکوں گا، اس لئے کچھ عرصہ کے لئے تم سکوت کرو، جب میں اپنے باپ کے تخت اور ملک کا مالک بنوں، تو اس وقت تم میرے پاس آنا، چغتائیہ سلطنت اب حصہ ہو کر چھوٹی چھوٹی عملداریوں میں بٹ جائے گی، اور برسوں کے بعد تغلق تیمور اس قابل ہو گا کہ ان سب عملداریوں کو شامل کر کے پھر قلم و چغتائیہ کی مثل ایک سلطنت قائم کر دے، اس عرصہ میں شیخ جمال الدین اپنے وطن کو چلے گئے، اور یہاں سخت بیمار پڑے، جب موت کا

وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے رشید الدین سے کہا کہ تعلق تیمور ایک دن بڑا بادشاہ ہوگا
 تم اس وقت اس کے پاس جانا اور میرا سلام پہنچا کر بے خوف و خطر بادشاہ کو
 یاد دلانا کہ اس نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا، چند سال کے بعد تیمور تعلق نے باپ کا
 تخت حاصل کر لیا تو ایک دن رشید الدین بادشاہ کے لشکر میں پہنچا کہ باپ کی
 وصیت کو پورا کرے، لیکن باوجود کوشش کے اس کو خان کے دربار میں حضور
 نہ ہوئی، آخر کار اس نے مجبور ہو کر یہ تدبیر کی کہ ایک دن علی الصباح تعلق کے خیمہ کے
 قریب اذان کہنی شروع کی تعلق کی جیب نیند خراب ہوئی تو غصہ ہوا، اس نے رشید الدین
 کو اپنے سامنے بلوایا، رشید الدین آیا اور اپنے باپ کا پیغام تعلق کو سنایا، تعلق کو
 پہلے ہی سے اپنے وعدہ کا خیال تھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اس کے بعد اس نے
 اپنی رعایا میں اسلام کی اشاعت کی، اور اس کے زمانے میں ان تمام ملکوں کا مذہب
 اسلام ہو گیا، جو چٹائی، ابن چنگیز خاں کے تسلط میں رہتے تھے۔

بعض ترک مؤرخین کی تاریخوں میں یہ روایت اس طرح منقول ہے کہ تعلق
 تیمور نے اپنے شکاری کتے کی طرف اشارہ کر کے کمال حقارت سے شیخ جمال الدین سے
 پوچھا کہ یہ بہتر ہے کہ تم بہتر ہو؟ شیخ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اگر میں دنیا
 سے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو میں بہتر ہوں ورنہ یہ کہتا، تعلق تیمور کے دل میں یہ بات
 چھو گئی، اور اس نے اس کی تفصیل دریافت کی، اور پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟
 شیخ نے ایمان کی حقیقت بیان کی، اس پر تعلق تیمور نے ان سے خواہش کی کہ
 اس کی تخت نشینی کے بعد اس کو اپنی زیارت سے مشرف کریں، اور پھر وہ

واقعہ پیش آیا، جو اوپر مذکور ہوا، بہر حال اتنا محقق ہے کہ تعلق تیمور کے اسلام لانے اور بالواسطہ کا شجر اور سلطنت چغتائیہ میں اسلام کی اشاعت کا ظاہری سبب شیخ جمال الدین ہیں، جن کے دل سے نکلے ہوئے ایک فقرہ نے اور ان کی قوت ایمانی اور اخلاص و مردانہ وہ کام کیا جو ہزاروں تقریریں اور لاکھوں شمشیریں نہیں کر سکتیں۔

دعوت عشق و مقام انسانیت

عشق و محبت الہی

ساتویں صدی میں علم کلام اور عقلیت کی جو سرد ہوا عالم اسلام میں مشرق سے مغرب تک چلی تھی، اس سے دل کی انگلیٹھیاں سرد ہو گئی تھیں، اگر کہیں عشق کی چوگاریاں تھیں تو راکھ کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی تھیں، ورنہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک افسردگی، بلکہ مردہ دلی پھائی ہوئی تھی، اور کہنے والا دیر سے کہہ رہا تھا کہ :-

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے

مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے

اس سرد اور خواب آور فضا میں مولانا جلال الدین رومی نے عشق کی صدا بلند کی اور اس زور سے بلند کی کہ ایک بار عالم اسلام کے جسم میں بجلی سے کوند گئی۔

مولانا نے کھل کر عشق کی دعوت دی، اور محبت کی کرامت اور عشق کی کرشمہ سازی بیان کیں۔

از محبت تلخا شیریں شود وز محبت مستہا زردیں شود

از محبت درد ہا صافی شود وز محبت درد ہا شافی شود

از محبت سجن گلشن می شود بے محبت روضہ گلشن می شود

از محبت سنگ روغن می شود بے محبت موم آہن می شود

از محبت سقم صحت می شود و ز محبت قہر رحمت می شود

از محبت مردہ زندہ می شود و ز محبت شاہ بندہ می شود

وہ عشق کی طاقتور نعمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

جسم خاک از عشق برا فلاک شد کوہ در رقص آمد و چالاک شد

عشق جان طور آمد عاشقا طور مست و خر موسیٰ صعقا

وہ فرماتے ہیں، عشق نہایت غیور و خوددار ہے، وہ ہفت اقلیم کی سلطنت کو خاطر

میں نہیں لاتا، جس نے ایک بار اس کا مزہ چکھ لیا، اس نے پھر کسی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذت آشنا لی

وہ دو عالم سے بیگانہ اور دنیا کا سب سے بڑا مست و دیوانہ ہے۔

بادو عالم عشق را بیگانگی

اندر و ہفتاد دود یوانگی

وہ شاہوں کا شاہ اور مطلوبوں کا مطلوب ہے، بادشاہوں کے تحت و تاج اس کے

قدموں کے نیچے ہیں۔

سخت پنہاں است و پیدایر تش جان سلطانان جاں در حشر تش

غیر ہفتاد و دود ملت کیش او تخت شاہاں تحت بندے پیر او

اس فقر جسور اور عشق فیور کا جب وہ تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو خود ان پر جوش و سرستی
کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے خود ہو کر کہنے لگتے ہیں ۛ
ملک دنیا تن پرستان را حلال
با غلام ملک عشق بے زوال ۛ
وہ کہتے ہیں کہ عشق کی ہی وہ بیماری ہے جس سے بیمار کبھی شفا نہیں چاہتا، بلکہ
اس میں اضافہ اور ترقی ہی کی دعا کرتا ہے ۛ

جملہ رنجوراں شفا جو بند و این رنج افزوں ہوید و درد و چینیں
خوبتر زین سم ندیدم شربتے زین مرض خوشتر نباشد صحھے ۛ
لیکن وہ ایسی بیماری ہے کہ پھر کوئی بیماری نہیں ہوتی ۛ
آن کلامت می رہا نند از کلام
واں سقامت می جہا نند از سقام ۛ
بیماری بھی ایسی بیماری ہے کہ ہزار صحتیں اس پر قربان، اس کی کلفت ایسی کلفت ہے کہ
ہزار راحتیں اس پر نثار ۛ

پس مقام عشق جان صحت است
رنجبالیش حسرت ہر راحت است ۛ
یہ عشق پاکباز اگر گناہ ہے تو ایسا گناہ ہے کہ طاعتیں اس کے سامنے بیچ ہیں اس سے
ایک گھڑی میں جو ترقی حاصل ہوتی ہے وہ سالہا سال کی ریاضت سے میسر نہیں ۛ
زین گنہ بہتر نباشد طاعتے سالہا نسبت بدین دم ساعتے ۛ

راہ عشق میں جو خوں بہے وہ کسی پانی سے کم پاک نہیں، شہید عشق کو ہارے غسل و وضو کی ضرورت نہیں ہے

خون شہیدان راز آبِ اولیٰ تراست

ابن خطا از صوابِ اولیٰ تراست

عاشق وہ جگر سوختہ و دل باختہ ہیں کہ ان پر عام انسانوں کے قوانین جاری نہیں کئے جاسکتے، جو گاؤں سراسر ویران ہو گیا ہو اس پر خراج کیسا ہے

عاشقاں را ہر نفس سوزید نیست

برده ویران خراج و عشر نیست

عشق آدم کی میراث اور زیر کی وچالا کی شیطان کا سرمایہ ہے

دانداں کو نیک بخت و محرم است

زیر کی زابلیس و عشق از آدم است

زیر کی وچالا کی میں اپنے دست و بازو (عقل و خرد) پر اعتماد ہوتا ہے، عشق میں کسی کے دامن سے وابستگی ہوتی ہے، اور سپردگی، زیر کی وچالا کی، شناساوری (پیرا کی) کا فن ہے، عشق کشتی نوح، زیر کی وچالا کی کو اس طوفان میں بچتے، اور ساحل تک پہنچتے اور صاحب عشق کو غرق ہوتے کب دیکھا گیا ہے؟

زیر کی باجی آمد در بحار کم رہد، غرق است او پیاپی کار

عشق چوں کشتی شود بہر خواص کم بود آفت، بود اغلب خلاص

عقل کی ہوشمندی، عشق کی جبرانی پر قربان کر دینے کے قابل ہے، وہ ہوش مندی

محض طن و قیاس ہے، اور یہ حیرانی مشاہدہ و عرفان ہے

زیر کی بفروش و حیرانی بخیر
زیر کی ظنیست حیرانی نظر

مولانا عشق کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبوب بننا تو ہر ایک کے بس میں
نہیں لیکن عاشق بننا ممکن ہے، اگر خدا نے تم کو محبوب نہیں بنایا ہے، تو تم عاشق بن کر
زندگی کا لطف حاصل کرو

تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش بچو ابا گریہ و آشوب باش
تو کہ شیریں نیستی فرہاد باش چوں نی یلیٰ تو مجنوں گرد فاش

وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عاشق بننے میں جو مزہ ہے اور ترقی ہے،
وہ محبوب بننے میں کہاں؟ اگر محبوبان عالم کو اس دولت سرمد کا پتہ چل جائے، تو وہ مجبورا
کی صفت سے نکل کر عشاق کی صفت میں شامل ہو جائیں گے
ترک کن معشوقی و کن عاشقی
اے گماں بردہ کہ خوب و فاضلی

لیکن عشق کی یہ دولت بیکسی مردہ و ناپائیدار محبوب کے لائق نہیں، عشق خود زندہ ہے،
اس کو ایک زندہ اور پائندہ محبوب چاہئے

عشق بر مردہ نباشد پائیدار
عشق را بر حے جان افزائے دار

اسی زندہ و پائندہ حقیقی و قیوم محبوب سے عشق جاوداں کی تشفی و استواری ہے،

اسی سے اس کی نازگی اور آبیاری ہے

عشق زندہ در رواں و در بصر ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر
عشق آن زندہ گزین کو باقیست و ز شراب جان فرایت ساقیست
عشق آن بگزین کہ جملہ انبیاء یافتند از عشق او کار و کیسا
حسن کی اس بارگاہ عالی میں عشق کو اپنی نارسائی کا شکوہ نہیں ہونا چاہئے کہ حسن ازل سدا
سے عشق نواز اور دوست طلب ہے

تو گویا مارا بداں شہ بار نیست

باکریاں کار ہا دشوار نیست

یہ عشق دیکھنے میں ایک بیماری ہے جو دل کی شکستگی سے پیدا ہوتی ہے، یہ بیماری بڑی
جان لیول ہے، لیکن آدمی اگر اس کو برداشت کر لے جائے تو اس کا نتیجہ معرفت حقیقی اور
حیات ابدی ہے

عاشقی پیدا است از زاری دل نیست بیماری چوں بیماری دل

علت عاشق ز علت ہاجد است عشق اصطرباب اسرار است

یہ بیماری سب بیماریوں کی دوا اور ہر قسم کے نفسانی و اخلاقی امراض کے لئے
شفا ہے، جن روحانی امراض کے علاج سے طبیب مایوس اور معالج و مصلح دست بردار
ہو چکے ہوں، اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی ہو، عشق ایک نگاہ میں اس کو اچھا کر سکتا ہے، برسوں
کا مریض جب عشق کے ہاتھوں اپنے روحانی امراض کہتہ سے شفا پاتا ہے تو سرور و بے غم
کے عالم میں پکاراٹھتا ہے

شاد باش اے عشق خوش سوئے ما اے طیب جملہ علتہائے ما
 اے دوائے نخت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس^۱ ما
 عشق ایک شعلہ ہے جو خس و خاشاک کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور محبوب کے سوا کسی
 کار و ادارہ نہیں وہ بڑا موحّد، بڑا غیور ہے ۵

عشق آن شعلہ است کوچوں بز فروخت ہر چیز معشوق باقی جملہ سوخت
 تیغ لا در قیل غیر حق بر اند در نگر زان پس کہ بعد از لاجچہ باند
 ماند الا اللہ باقی جملہ رفت شاد باش اے عشق شرکت سوز^۲ رفت

یہ عشق الہی ایک بحر ناپید اکنا رہے، اس کی داستان ختم ہونے والی نہیں، زمانہ کی وسعت
 بھی اس کے لئے تنگ اور دنیا کی عمر بھی اس کی داستان سرائی کے لئے کوتاہ ہے، یہ اس حسن
 ازلی کا قصہ ہے جس کا نہ اول ہے نہ آخر اس لئے یہاں خاموشی ہی بہتر اور اعتراف
 عجز ہی مناسب ہے ۵

شرح عشق از من بگویم بردوام صد قیامت بگذرد و اوں ناتمام
 زانکہ تاریخ قیامت را حد است حد کجا آنجا کہ وصف ایندو است^۳

جہان دل

لیکن یہ عشق جس کی دعوت مولانا اس جوش و خروش سے دیتے ہیں، دل کی زندگی
 اور بیداری اور دل کی گرمی کے بغیر ممکن نہیں، ہر زمانہ کی طرح مولانا کے زمانے میں بھی
 دل کی طاقتوں اور وسعتوں سے غفلت اور ناواقفیت بڑھتی جا رہی تھی، اور دماغ

کی عظمت کا سکے دلوں پر بیٹھتا جا رہا تھا، دماغ روشن اور دل سرد ہوتے جا رہے تھے، مگر زندگی میں مرکزی مقام حاصل کرتا جا رہا تھا، مولانا نے دل کی عظمت و وسعت کی طرف متوجہ کیا، اور اس کے عجائبات و فتوحات بیان کئے، اور یاد دلایا کہ انسان اپنے اس جسم خاکی میں کیسا سد بہار باغ رکھتا ہے، اور اس کے پہلو میں کیسی دنیا آباد ہے، جس میں ملک کے ملک گم ہو جائیں، جس کو کسی دشمن کا خطرہ اور کسی رہزن کا اندیشہ نہیں ہے۔

امین آباد است دل لے مرداں حصن محکم موضع امن و اماں
گلشن خرم بکام دوستاں چشمہا و گلستاں در گلستاں

انھوں نے بتلایا کہ دنیا کے باغات چند دنوں کے مہمان، لیکن نخل دل سدا جواں اور باغ دل بہار بے خزاں ہے، جسم کا باغ برسوں میں لگتا ہے، اور دم میں اجڑ جاتا ہے، دلوں کے باغ لگنے میں دیر نہیں لگتی، مگر اس کی رعنائی اور تازگی میں کبھی فرق نہیں آتا ہے۔

گلشنے کز نقل روید یک دم است گلشنے کز عقل روید خرم است
گلشنے کز تن و مد گرد و تباہ گلشنے کز دل و مد و افرح تباہ

وہ تلقین کرتے ہیں کہ جسم کو جواں بنانے کی سعی لا حاصل اور سکندر کی طرح ”چشمہ جواں“ کی ناکام تلاش کے بجائے عشق کے آب حیات کا ایک جبرعہ نوش جان اور دل کی زندگی کا سامان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ صحیح معنی میں زندہ دلی اور نشاط روح حاصل ہو، اور ہر دور زندگی میں توانائی و رعنائی محسوس ہو۔

دل بخزنداد انا باشی جواں از تجلی چہرہ ات چوں از خوان
طالب دل شو کہ تا باشی چول تا شوی شاداں و خنداں بچول

لیکن دل کے لفظ سے دھوکہ نہ ہوا، دل وہ نہیں ہے جو سینہ میں دھڑکتا ہے اور خواہشات نفس اور بوالہوسی کی آماجگاہ ہے، جو محبت کی لذت سے نا آشنا یقین کی دولت سے محروم، ذوق و شوق سے خالی ہے جس کی کُل کبھی کھلتی نہیں، اور جس کی قسمت کبھی ٹپکتی نہیں، یہ دل دل نہیں، پتھر کی ایک سل ہے۔

تنگ و تاریک است چوں جان بھڑو بینوا از ذوق سلطان و درود
نے دریاں دل تاب نور آفتاب نے کشادہ عرصہ نے فتح باب

یہ دل اپنی ساخت اور اپنی صورت شکل، جسامت کے لحاظ سے ویسا ہی ایک دل ہے، جیسے اہل دل کا بیدار بوجے قیاد دل لیکن حقیقت کے لحاظ سے دیکھیے تو سوائے نفلی اشتراک اور جسمانی مشابہت کے دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، وہ بھی پانی ہے، جو چشمہ صافی میں رواں ہے، اور وہ بھی پانی ہے، جو کسی دلدل یا کیچر کے اندر ہے، لیکن پہلا پانی خالص پانی ہے، جس سے پیاس بھی بجھائی جاسکتی ہے، اور ہاتھ بھی صاف ہو سکتے ہیں، دوسرے پانی میں مٹی کا اتنا جزو ہے کہ اس سے پانی کا کام لینا مشکل ہے، یہی فرق دل اور دل میں ہے، ایک دل مادہ پرست اور بوالہوس کی بے حس اور مردہ دل انسان کا ہے، ایک دل انبیاء و اولیاء کا ہے، جس کی بلندی کے سامنے آسمان بھی پست اور جس کی وسعت کے آگے سارے عالم کی وسعت گرو ہے، اس لئے سوچ سمجھ کر کہو کہ ہمارے پہلو میں بھی دل ہے۔

تو ہی کوئی مراد دل نیز ہست دل فراز عرش باشندہ پست
در گل تیرہ یقین ہم آب ہست یک ازاں آبت نیاید آبست
زانکہ گر آب ست مغلوب گل ست پس دل خود را گموا کین ہم دلاست

اُن دے کر آسا نہا بڑا ست آں دل ابدال یا پیغمبر است
 لیکن پھر تسلی دیتے ہیں کہ دل بہر حال دل ہے اور خدا کے یہاں کوئی دل مردود نہیں ہے
 وہ ہزل کا خریدار ہے اس لئے کہ خریداری سے اس کو کوئی فائدہ مقصود نہیں ہے
 کالا کہ بیچ خلقش ننگرید از خلافت آں کریم آں را خرید
 بیچ قلبے پیش او مردود نیست زانکہ قصدش از خریدن سود نیست
 پھر وہ فرماتے ہیں کہ معدہ کے قفس زریں کو چھوڑ کر دل کی آزاد بستی کی سیر کرو اور
 خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو، تمہارے اور خالق کے درمیان بڑا حجاب ہی معدہ اور
 شکم پرستی ہے تم اس حجاب سے نکل کر تم کو اس بارگاہ عالی سے سلام پہنچے
 معدہ را بگزار سوئے دل خرام
 تاکہ بے پردہ ز حق آید سلام

مقام انسانیت

مستند شخصی سلطنتوں کے اثرات اور پیہم مظالم مسلسل جنگوں کے نتیجے میں عام انسانوں
 میں زندگی سے بیزاری، اپنے مستقبل سے مایوسی اور احساس کہتری پیدا ہو گیا تھا، اور
 انسان خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گیا تھا، عجیب تصوف نے فنایت، انکار ذات اور خود شکنی
 کی تلقین اتنے جوش اور قوت سے کی تھی کہ خود نگری اور خود شناسی جس پر حرکت بعد و جہد
 اور کشمکش موقوف ہے، ایک اخلاقی جرم اور مانع ترقی سمجھی جانے لگی تھی، انسانوں کے سامنے
 ملکوتی صفات کے حصول اور لوازم بشریت سے اسلاح، تجرد و تفریب کی تبلیغ اسلام لازمی

ہوئی تھی کہ انسان کو اپنی انسانیت سے شرم آنے لگی تھی، اور وہ اپنی ترقی انسانیت میں نہیں بلکہ ترک انسانیت میں سمجھنے لگا تھا، عام طور پر مقام انسانیت سے غفلت اور انسان کی رفعت و شرافت سے ذہول پیدا ہو گیا تھا، اور اس وقت کی ادبیات اور شعر و شاعری میں تحقیر انسانیت کی روح سراست کر گئی تھی، اس کا نفسیاتی اثر یہ تھا کہ لوگوں میں عام طور پر اپنے بارے میں بے اعتمادی، ناامیدی، افسردگی، اور شکستہ دل پائی جاتی تھی اور انکھی کبھی حیوانات اور جمادات پر رشک کرنے لگا تھا، وہ جو ہر انسانیت کے ناواقف اور اپنی عظمتوں اور ترقیات سے غافل تھا، مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں اس پہلو کو ابھارا، اور انسان کی بلندی کا ترانہ اس جوش سے بلند کیا کہ اس کی سوئی ہوئی خودی بیدار ہو گئی، اور وہ اپنے مقام سے آگاہ ہو گیا، مولانا کی اس رجز خوانی کا پوری اسلامی ادبیات پر اثر پڑا، اور اس نے شعر و شاعری اور تصوف میں ایک نیا رجحان پیدا کر دیا۔

مولانا انسان کو اپنی انسانی خلقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا "احسن تقویم" کے خطاب سے یاد فرمایا ہے، یہ لباس موزوں خاص طو پر اسی کے لئے قطع کیا گیا ہے، اور اس کے قامت پر راست آتا ہے۔

احسن التقویم در دالتین بخواں کہ گرامی گوہر است اے دوست جا
 احسن التقویم از فکر ت بر دون احسن التقویم از عرشش فزون
 وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سوا اور کس پر "کرامت" کا تاج رکھا گیا ہے، اور "کرنا"
 اور "اعطیناک" کے خطاب سے مشرف کیا گیا ہے؟
 بیچ کرنا شنید ایں آسمان کہ شنید ایں آدمی پر عینا

تاج کرنا است برفرقِ سرت طوق اعطینا ک آویز برتے

وہ فرماتے ہیں کہ انسان خلاصہ کائنات اور مجموعہ اوصافِ عالم ہے انسان کیا ہے

ایک کوزہ میں دریا بند ہے اور ایک مختصر سے وجود میں پورا عالم پنہاں ہے

آفتابِ در کیے ذرہ نہاں ناگہاں آں ذرہ بکشاید ہاں

ذرہ ذرہ گردِ افلاک و زمین پیش آں خورشید چوں جست از کینے

بحرِ علی در نمی پنہاں شدہ در سہ گز تنِ عالمی پنہاں شدہ

انسان آفرینشِ عالم کا مقصود اور تمام کائنات کا محسوس ہے اسی سے اس عالم

کا رنگ و بو اور زندگی کی آبرو ہے اس کی طاعت تمام موجودات پر فرض ہے

ہر شرابے بندہ آں قد و خند جملہ مستان را بود بر تو حسد

بیچ محتاجے مئے گلگون نئے ترک کن گلگونہ تو گلگونے

جو ہر است انسان چرخ اور اعرض جملہ فرع و سایہ اندو تو عرض

علم جوئی از کتب ہائے فسوس ذوق جوئی تو ز حلوئے سبوس

خدمت بر جملہ ہستی مفترض جو ہرے چوں عجز دارد با عرض

یہی نہیں بلکہ انسان منظرِ صفاتِ الہی ہے وہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں تجلیا

و آیات کا عکس نظر آتا ہے

آدم اصطراب اوصافِ علویست وصف آدم منظرِ آیاتِ اوست

ہر چہ دروئے نماید عکسِ اوست پچو عکس ماہ اندر آبِ جوست

خلق را چوں آبِ انصاف و زلال و ندر و تاباں صفاتِ ذوالجلال

علم شان و عدل شان لطف شان چوں ستارہ چرخ در آب رواں
اس سب کے فرمانے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان کی تعریف اور اس کی
قدرو قیمت کا بیان اب بھی مکمل نہیں اور سچ پوچھیے تو کسی میں اس کے سننے کی تاب بھی نہیں۔

گر بگویم قیمت آں ممتنع
من بسوزم، ہم بسوزد ممتنع

اس رفعت و بلندی کے بعد خدا کے سوا انسان کا کون خریدار ہو سکتا ہے اور
کون اس کی قیمت لگا سکتا ہے، حیف ہے کہ انسان خود اپنی قیمت نہ جانے اور ہر قیمت
پر ہر ایک کے ہاتھ بک جانے کے لئے تیار ہو، وہ بڑی دلسوزی سے فرماتے ہیں۔

اے غلامت عقل و تدبیرات و ہوش
تو چرائی خویش را رزاں فروش

پھر فرماتے ہیں کہ انسان کا سودا ہو چکا ہے، اللہ اس کا خریدار ہے اور وہی انسان
کا سچا قدر دان ہے۔

مشتري ما است الله اشترى از غم ہر مشتري ہيں بر تر آ
مشتري جو کہ بویاں تو است عالم آغاز و پایاں تو است

لیکن یہ سب ان انسانوں کا تذکرہ ہے جو جوہر انسانیت سے آراستہ اور حقیقت
انسانیت سے آشنا ہیں ان انسان نام آدمیوں کا ذکر نہیں جو انسانیت کا خول اور صورت
ہی صورت ہیں جو اپنے نفس کے لئے ہوئے اور خواہشات نفس کے قلیل ہیں یہ آدمی نہیں
ہیں آدمی کی بے جان تصویریں ہیں۔

ایں نہ مرد اند اینہا صورت اند

مردہ نان اند و کشتہ شہوت اند

ہر زمانے کی طرح مولانا کے زمانے میں بھی یہ حقیقی انسان کیاب اور عنقا صفت
تھا، عام طور سے وہی انسان ملتے تھے، جو چوپایوں اور درندوں کے اخلاق رکھتے تھے،
مولانا ان بہائم صفت اور درندہ خصلت انسانوں سے اکتا گئے تھے، اور ان کو انسان کی
تلاش تھی، اپنی تلاش تھی، اپنی تلاش کا واقعہ ایک دلچسپ مکالمہ کی شکل میں بیان فرماتے ہیں۔
دی شیخ با چراغ ہی گشت گرد شہر کز دام و دو لولم و اسام آرزوست
زیں ہمران سست عناصر لم گرفت شیر خدا و ترم و ستانم آرزوست
گفتم کہ یافت می نہ شود حستہ ایم ما گفت آنکہ یافتی نشود انم آرزوست

مقام انسانیت حضرت مخدوم بہاری کے مکتوبات میں

مقام انسانیت کے موضوع پر نظم میں حکیم سنائی خواجہ فرید الدین عطار اور مولانا
رومؒ نے بہت کچھ فرمایا ہے، لیکن نثر میں حضرت مخدوم الملک بہاریؒ کے مکتوبات سے
زیادہ طاقتور بلیغ اور مؤثر تحریر نظر سے نہیں گذرے گا، ان کو پڑھ کر انسان کے دل میں اعتماد
و حوصلہ، جرأت و ہمت، امید و رجاء، ترقی و پرواز اور ان انتہائی کمالات تک پہنچنے
کی امنگ پیدا ہوتی ہے، جو انسان کے لئے مقدر نہیں، اور اس پاس و نا امید کی کم و صلی
و بے اعتمادی افسردگی و شرمندگی کا ازالہ ہوتا ہے، جو خود شکئی و خود انکاری کے بعض
کو تاہ اندیش مبغوں نے پیدا کر دی تھی، اور جس کے نتیجے میں انسانیت ننگ و عار اور

ایک ناقابل اصلاح فطری عیب اور ناقابل تلافی نقصہ بن گئی تھی، اور درودیلوار سے
یہ صد آنے لگی تھی۔ ع

وجود ذنب لا یقاس بہ ذنب

اور یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ انسان کی ترقی میں خود انسانیت سب سے بڑھ کر سداہ اور
ایک سنگ گراں ہے، جس کو راستہ سے ہٹانا انسان کے سب سے زیادہ ضروری انسان اپنے کو محمود
و مسجود ملائکہ سمجھنے کے بجائے فرشتوں پر رشک کرنے لگا تھا، اور اس ناسوتی فطرت
اور خصائص انسانیت سے منحرف اور باغی ہو کر اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرنے
اور فرشتوں کی تقلید کرنے کا خواہشمند نظر آتا تھا۔

اس فضا میں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ نے ایک نمانوس آواز بلند کی اور
اس جوش اور بلاغت کے ساتھ انسانیت کی بلندی اور انسان کی رفعت و محبوبیت اور
اس کے خلیفۃ اللہ ہونے کا اعلان کیا، اور اس مضمون کو اپنے مکتوبات میں اتنے بار دہرایا
اور مختلف اسالیب اور طریقوں سے اس کو بیان کیا کہ اگر اس کو یکجا جمع کر دیا جائے تو
اس موضوع پر ایک ایسا ادبی ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، جس کو پڑھ کر انسان کا دل حوصلوں
اور مانگوں سے معمور ہو جاتا ہے، اور انسان کے قلبِ فسرودہ اور تنِ مردہ میں زندگی کی روح
دوڑ جاتی ہے، اور اس کو اپنی انسانیت پر ناز ہونے لگتا ہے۔

خالق کی نظر خاص

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ موجودات و مصنوعات تو بہت تھیں، اور ایک سے

لے لے انسان تیرا وجود ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کے برابر کوئی گناہ نہیں۔

ایک بڑھ چڑھ کر لیکن مجبوریّت اور خلافت کی خلعت فاخرہ ضعیف البنیان انسان ہی کے جسم پر راست آنے والی تھی، وہ بے شک ملائکہ کی طرح معصوم نہیں، اس سے گناہوں کا صدر مستبعد نہیں، لیکن خالق کی نظر عنایت سب کی تلافی کے لئے کافی ہے، اور یہ وہ پانسنگ ہے کہ ترازو کے جس پلّے میں رکھ دیا جائے، وہ پلّا اچھک جائے گا، فرماتے ہیں:-

موجودات بسیار بودند و مصنوعات	موجودات بہت اور مصنوعات
بے شمار، لیکن باہرچہ موجودے اس کا	بے شمار تھے، لیکن کسی ہستی کے ساتھ
نبود کہ باب و گل چوں رب العزت خواست	وہ معاملہ نہیں تھا، جو اس مٹی پانی
کہ نقطہ خاک را لباس وجود پوشاند	کے مجموعے کے ساتھ تھا جب رب العزت
و بر سر بیخلافیت بنشاند ملائکہ ملکوت	کو منظور ہوا کہ اس خاکی پتیلے کو وجود
گفتند: اَتَجْعَلُ ذِہَامَنْ یُقْسِدُ فِہَا	کا لباس پہنائے، اور خلافت کے
لطف قدیم جواب داد: لیس فی	تحت پرٹھائے، ملائکہ ملکوت نے عرض کیا کہ:-
الحب مشورۃ "عشق و تدبیر ہم	"آپ زمین پر کیا کیسی ہستی کو خلیفہ بنا کر بھیجنا
جمع نشوند تسبیح و تہلیل شمار چہ خطر	چاہتے ہیں، جو اس میں فساد برپا کرے گی"
اگر قبول ما بنود و ایشان را از گناہ	لطف قدیم نے جواب دیا، محبت میں شوریہ
چہ ضرر چوں ساقی لطف ما قدح	نہیں ہوتا، اور عشق و تدبیر جمع نہیں ہوتے
عفو در دست ایشان نہند فلانک	تمہاری تسبیح و تہلیل کی کیا قیمت ہے،
بیدل اللہ سیئاتہم حسنات" بے	اگر ہمیں قبول نہ ہو، اور ان کو گناہوں سے
شمار است روید و ایشان ہرگونہ	کیا نقصان اگر ہم اے لطف و عنایت
روند لیکن چوں با ایشان را خواستم	کا ساتی عفوئی کا پیانہ ان کے ہاتھ پر

بسا رحمت گستر دیم اگر جز حسین
رکھ دے پس اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو
خبطے از معصیت پدید آید محبت آرا
بھلائیوں کی تبدیل کر دے گا، ہاں ہمیشہ
بلطف بردار دشمنانِ می بنید کہ سروکار
سیدھے راستے پر چلنے والے ہو اور وہ
ایشان بابا است در محالیت آن نمی
ہر طرف چلیں گے لیکن جب ہم نے ان کو
بینید کہ سروکار بابا ایشان است
چاہا، تو رحمت کا فرش ان کے لئے بچھایا،
در محبت چنانکہ قائلے گفته است۔
اگر ان کی پیشانی پر گناہ کوئی لکیر ڈال دے گا
ہماری ہیرانی اس کو مٹا دی گی تم یہ تو دیکھتے ہو
شعرہ
معاذ اللہ ہم ان کے مطلوب ہیں اور یہ نہیں
واذا الحبيب أتى بذنوب واحد
دیکھتے کہ محبت میں وہ ہمارے مطلوب ہیں۔
جاءت محاسنه بألف شفيع له
کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ محبوب سے ایک گناہ سرزد ہوتا
ہے تو اس کے محاسن ہزار سفارشی لاکھ کھڑا کر دیتے ہیں۔

امانتِ محبت

ایک دوسری جگہ انسان کی محبوبیت اور اختصاص کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
”مخلوقات دیگر را با محبت کا زبرد
دوسری مخلوقات کو محبت سے کوئی
کہ ہمت بلند نہ داشتند، ان کا ملائکہ
سروکار نہ تھا کہ وہ بلند ہمت نہیں تھے
کہ راست مبنی ازان است کہ با ایشان
تھیں، ملائکہ کے کام میں جو تم کو کیانی
اور ایک رنگی نظر آتی ہے، وہ اس وجہ
حدیث محبت زرفہ است و این یرو
سے ہے کہ وہ حدیث محبت کے مخفی اظہار
زبرے کہ در راہ آدمیان می بینی ازان است

کہ بایشان ہر پش محبت رفت کہ
 ”محبہ و محبوبہ“ پس ہر کائنات محبت
 بشا اور سیدہ است کہ دل از
 سلامت بردار و خود را وداع کند
 ”المحبۃ لا تبقی ولا تدر“

بیت ۷

عشق تو مرا چنیں خراباتی کرد
 ورنے سلامت و بسا ماں بودم
 چوں نوبت درد دولت آدم در آمد
 خروشنے و جوشے در ملک افتاد
 چہ افتاد کہ چندیں ہزار سال تسبیح و
 تہلیل مارا بباد بردند و آدم خاکی
 را بر کشیدند و براگزیدند تا شنیدند کہ
 شا بصورت خاک منگرید بدن رعیت
 پاک نگرید کہ ”محبہ و محبوبہ“ و آتش
 محبت درد لہا ایشاں زدہ است
 اور یہ جو آدمیوں کے راستے میں شیبہ
 فراز نظر آتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان
 کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے، پس جس کے
 شاہاں تک محبت کی خوشبو پہنچی اس کو
 چاہئے کہ سلامتی کو سلام کرے اور خود کو وداع
 کہ محبت کسی چیز کی روادار نہیں، شاعر نے کہا
 عشق تو مرا چنیں خراباتی کرد
 ورنے سلامت و بسا ماں بودم
 جب آدم کی قسمت و اقبال کا ستارہ
 بلند ہوا تو کائنات میں ایک تلامذہ برپا
 ہوا کہنے والوں نے کہا کہ اتنے ہزار سال کی
 ہزار تسبیح و تہلیل کو نظر انداز کر دیا، اور خاک
 کے تیلے آدم کو سرفراز کیا گیا، ہم پر ترجیح
 دی گئی، آواز آئی کہ تم اس خاکی صورت
 کو مت دیکھو، اس پاک جو ہر کو دیکھو جو
 ان کے اندر ودیعت ہے، ”محبہ و
 محبوبہ“ محبت کی آگ ان کے دلوں
 میں لگائی گئی ہے۔

ایک دوسرے مکتوب میں اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

خدا کے عزوجل راہنشاہ ہزار احوال
الہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا
است اس جملہ ازیں حدیث فارغ
کے دیکھیں یہ سب مخلوقات حدیث سوز و
اند و حظ و نصیبے نہ اندال آدمی کہ
محبت سے بے تعلق ہیں اور ان کو اس کا
ایں کرامت پہنچ نوع از انواع
کوئی حصہ نہیں ملا یہ دولت تو آدمی ہی
موجودات دیگر را نہ اندازیں سب
کے حصے میں آئی موجودات کی دوسری
کہ گفت آنکہ گفت :
اقسام میں سے کسی قسم کو بھی یہ شرف
عطا نہ ہوا اسی لئے کسی کہنے والے نے کہا :
بیت ۵

پناہ بلندی و پستی توئی
پناہ بلندی و پستی توئی
ہر نیستند آنچہ ہستی توئی
ہر نیستند آنچہ ہستی توئی

حاصل وجود

ایک دوسرے مکتوب میں آب و گل کی اس قسمت و عزت کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انسان کا حاصل وجود اس پورے نظام خلق و تکوین کا مقصود ہے، اور اس کو محبوبیت و اختصاص حاصل ہے، فرماتے ہیں :-

اے برادر دولت آب و خاک نہ اندک
میرے بھائی مٹی پانی کا اقبال کچھ کم
است و کار آدم و آدمیان نہ مختصر
نہیں اور آدم اور آدمیوں کا مرتبہ
عرش و کرسی و لوح و قلم و آسمان و
معمولی نہیں عرش و کرسی و لوح و قلم آسمان
زمین ہمہ طفیل اوست ہما و ابوالی و ذاق
اور زمین سب انسان ہی کے طفیل ہیں

گفت اگر آدم را خلیفہ گفت و خلیل را
 اتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً، گفت
 موسیٰ را واسطیاً و نفسی گفت
 و اراہیم و یحییٰ گفت گفتہ اند
 اگر اس حدیث را بادلہائے مناسبت
 نبودے دل خود دل نبودے، و
 اگر خورشید محبت بر جانہائے آدم و
 آدمیاں نہ تافتے کار آدم چوں موجودا
 دیگر بودے۔

ہیں استاد ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ
 کہا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب
 دیا، اور حضرت موسیٰ کے لئے ارشاد
 ہوا کہ ہم نے تم کو اپنے لئے منتخب کیا،
 اور موسیٰ کے متعلق ارشاد ہے یحییٰ
 یحییٰ لوگوں نے کہا کہ اگر اس حدیث
 محبت کو دلوں سے مناسبت نہ ہوتی
 تو دل دل کہلانے کا مستحق نہ ہوتا اور اگر
 آفتاب محبت آدم و اولاد آدم کے جنا
 و دل پر ضیاء پاشی نہ کرتا تو آدم کا معاملہ
 بھی دوسری موجودات ہی کی طرح ہوتا۔

ہندوستان کے صوفیائے کرام اور ہندوستانی

معاشرہ پر ان کا اثر

ہندوستان تصوف کا ایک مرکز و منبع

تصوف کے مشہور اور مرکزی سلسلے اگرچہ ہندوستان سے باہر پیدا ہوئے لیکن ان کو سب سے زیادہ فروغ اور مقبولیت (ہندوستان کے مخصوص حالات اور ہندوستان کے ضمیر و مزاج کی وجہ سے) ہندوستان ہی میں حاصل ہوئی، ان سلاسل تصوف میں بعض ایسی ہندوستانی شاخیں پیدا ہوئیں جنہوں نے خود مستقل سلاسل کی، اور جداگانہ طریقہ سلوک و تربیت کی شکل اختیار کر لی، اور ان میں بعض ایسے مجتہد اور مجدد فن... پیدا ہوئے جن کی حیثیت ایک مستقل سلسلہ کے بانی اور امام کی ہے، مشہور سلاسل تصوف 'طریقہ قادریہ'، 'طریقہ چشتیہ'، 'طریقہ نقشبندیہ'، 'طریقہ سہروردیہ' کے علاوہ جنہوں نے ہندوستان آکر بڑی ترقی کی، اور نئے برگ و بار لائے، ایسے طرق سلاسل بھی ہیں جو خاص ہندوستان ہی کی پیداوار ہیں، اور ان کا انتساب ان شخصیتوں کی طرف ہے جو ہندوستان ہی میں پیدا ہوئیں، اور ان کے شاخ نہیں آسودہ خاک ہیں، مثلاً 'طریقہ نمداریہ'، 'طریقہ غلندریہ'، 'طریقہ شطاریہ' اور 'طریقہ مجددیہ' جو ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے اور ہندوستان ہی سے باہر گئے۔

گیارہویں صدی سے تقریباً ہندوستان ہی تصوف اور اصلاح باطنی کا علمبردار

نظر آتا ہے، اسی صدی میں امام ربانی شیخ احمد سرہندیؒ اور ان کے صاحبزادے اور جانشین خواجہ معصومؒ سے ایک عالم نے استفادہ کیا، خواجہ محمد معصومؒ کے خلفاء ہندوستان سے باہر افغانستان، ایران و ترکستان میں پھیلے ہوئے تھے، تیرہویں صدی کے سلسلہ مجددیہ کے شیخ حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ کی خانقاہ میں روم، شام، بغداد، مصر، چین، اور حبش، سمرقند و بخارا تک کے لوگ استفادہ کے لئے آتے تھے، ان کے خلیفہ مولانا خالدرویؒ کے ذریعہ یہ سلسلہ عراق، شام، کردستان اور ترکی میں پھیل گیا، اور ابھی تک ان ممالک میں یہ سلسلہ موجود ہے، چودھویں صدی کے شروع میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کلیؒ کی ذات شیخ العرب العجم کے لقب سے مشہور ہوئی، اور ان سے اہل حجاز اور حجاز میں آنے والے کثیر التعداد حجاج نے فیض اٹھایا، اس وقت پورے عالم اسلام میں ہندوستان ہی کی بدولت اصلاح باطن کی یہ شمع روشن ہے، اور شوق الہی کے سودے کی یہ دکان قائم ہے، اور اس کو اب بھی اس فن کے بعض کاملین اور مخلصین کی موجودگی سے اس فن میں عالمگیر مرکزیت حاصل ہے، اور وہی اس فن کے طالبین و شائقین کا واحد مرجع ہے۔

تصوف اور صوفیا سے لوگوں کا تعلق اور رجوع عام

ہندوستان میں مسلمانوں کے دور کا آغاز صوفیا اکرام ہی کی ذات سے ہوا، خاص طور پر حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے مخلص اور پرزور ہاتھوں سے یہاں چشتی سلسلہ کی مضبوط بنیاد پڑی، اس کے بعد سے خواص و عوام، شاہ و رعیت سبھی نے ان بے غرض اور پاک نفس درویشوں اور مردانِ خدا سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اور اس بر عظیم کے ایک گوشہ سے لے کر دوسرے گوشہ تک خانقاہوں اور روحانی مرکوزوں کا

ایک جال بچھ گیا، مرکزی شہروں کو چھوڑ کر مشکل سے کوئی قابل ذکر قصبہ اور مقام اس سے محروم رہا۔

لوگوں کو ان بزرگوں اور ان کی خانقاہوں سے جو وابہانہ عقیدت اور قلبی تعلق تھا، اور ان کی طرف رجوع کی جو کیفیت تھی، اس کا ہلکا سا اندازہ ان اعداد و واقعات سے ہو سکتا ہے، جو بغیر کسی ترتیب کے یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

حضرت سید آدم بنوریؒ (متوفی ۵۳۰ھ) کی خانقاہ میں ایک ایک ہزار آدمی روزانہ ہوتے تھے، جو دونوں وقت خانقاہ میں کھانا کھاتے تھے، ان کی سواری کے ساتھ ہزاروں ہزار آدمی اور سیکڑوں علماء ہوتے تھے، تذکرہ آدمیہ میں ہے کہ ۵۲۰ھ میں جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو سادلت و مشائخ اور دوسرے طبقوں کے دس ہزار آدمی آپ کے ہمراہ تھے، طالبین کا اتنا مجمع ہر وقت رہتا تھا کہ شاہجاں کو ان کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس نے کچھ رقم بھیج کر کہلوا یا کہ آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، آپ حرمین تشریف لے جائیں، چنانچہ آپ ہندوستان سے ہجرت کر گئے۔

مجدد صاحب کے نامور خلیفہ اور صاحبزادے حضرت خواجہ محمد مصوم (م ۶۰۹ھ) کے ہاتھ پر ۱۰ لاکھ انسانوں نے بیعت و توبہ کی اور سات ہزار آدمی خلافت سے مشرف ہوئے۔ سر سید احمد خاں مرحومؒ "اتنار الصنادید" میں حضرت شاہ غلام علیؒ کے متعلق لکھتے ہیں۔ "حضرت کی خانقاہ میں پانچ سو سے کم فقیر نہیں رہتا تھا، اور سب کا روٹی کپڑا آپ کے ذمہ تھا۔"

تیرھویں صدی کے مشہور مصلح اور شیخ طریقت حضرت سید احمد شہیدؒ کی طرف لوگوں کے رجوع اور اہل طلب کے ہجوم کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے اصلاحی دوروں اور سفر

کے سلسلے میں جن مقامات سے گذرے پورے پورے شہروں میں تھوڑے آدمی ایسے ہوں گے جو توبہ و بیعت سے محروم رہ گئے ہوں، 'الآباد، مرزا پور، بنارس، غازی پور، عظیم آباد، پٹنہ اور کلکتہ میں مجموعی اعتبار سے کئی لاکھ مسلمانوں نے بیعت و توبہ کی، دین کی عمومی اہمیت اور طلب کا اندازہ اس سے ہو گا کہ بنارس میں ہسپتال کے مریضوں نے بھی پیغام بھیجا کہ ہم معذور ہیں، وہاں تک ہمارا آنا دشوار ہے، اگر آپ شرفی الشریہاں تشریف ارزانی فرمیں تو ہم بیعت کریں، کلکتہ میں دو مہینے قیام رہا روزانہ ایک ہزار آدمی کے قریب بیعت مشرف ہوتے، اور روز بروز ہجوم بڑھتا جاتا تھا، کثرت بیعت کا یہ حال تھا کہ صبح سے دوڑ دھائی پہرات گئے تک مردوں اور عورتوں کا ہجوم رہتا، سید صاحب کو سوائے ناز پر مٹھنے اور کھانا کھانے اور ضروریات بشری کے کچھ فرصت نہ ملتی، علیحدہ علیحدہ ایک ایک شخص سے بیعت لینا محال تھا، ایک وسیع مکان میں سب جمع ہو جاتے، آپ تشریف لاتے، سات آٹھ دستاریں کھول کر آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے، لوگ ان کو جا بجا سے تھام لیتے، اور آپ بیعت کے الفاظ کو اذان کی طرح بلند آواز سے تلقین فرماتے، دن میں سترہ اٹھارہ بار یہی عمل ہوتا۔

زندگی اور معاشرہ پر اثر

یہ شاخ ان لوگوں سے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، تمام گناہوں سے توبہ لیتے تھے، خدا کی اطاعت اور رسول کی تابعداری کا عہد لیتے تھے، بے حیائی اور بد اخلاقی ظلم و زیادتی، حقوق العباد کی پامالی سے بچنے کی تاکید فرماتے، اچھے اخلاق اختیار کرنے، اور اخلاقِ رذیلہ (حسد، کینہ، تکبر، حب مال، حب جاہ) کے ازالہ اور اصلاح کی طرف

توجہ دلاتے تھے، خدا کی یاد اور اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور خدمت اور لوگوں کو نفع پہنچانے اور اشیاء و قناعت کی تعلیم دیتے تھے، اس بیعت کے علاوہ جو عام طور پر ایک خصوصی اور گہرے تعلق کا ذریعہ ہوتی تھی، وہ تمام آنے جانے والوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کے اخلاص و اخلاق اور ان کی تعلیم و تربیت اور صحبت کا جو اثر عام زندگی اور معاشرہ پر ہوتا تھا، اس کا ایک نمونہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، ہندوستان کا مشہور مؤرخ قاضی ضیاء الدین برنی عہد علانی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”سلطان علاء الدین کے زمانے کے مشائخ میں سے سجادہ تصوف شیخ الاسلام

نظام الدین، شیخ الاسلام علاء الدین اور شیخ الاسلام رکن الدین سے آراستہ تھا، ایک دنیا ان کے انفس متبرکہ سے روشن ہوئی، اور ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا، اور ان کی مدد سے گنہگاروں نے توبہ کی، اور ہزاروں بدکاروں اور بے نازیروں نے بدکاری سے ہاتھ اٹھالیا، اور ہمیشہ کے لئے پابند ناز ہو گئے، او باطنی طور پر دینی شغل کی طرف رغبت ظاہر کی، اور ان کی توبہ صحیح ہو گئی، عبادت لازمہ اور متحد یہ کاموں ہو گیا، دنیا کی حرص و محبت (جو انسانوں کے فوائداؤ فراموش داری کی بنیاد ہے) ان مشائخ کے اخلاق حمیدہ اور ترک و تجرید کے معاملہ کو دیکھنے سے دلوں سے کم ہو گئی، ان بزرگوں کی عبادات و معاملات کی برکت سے لوگوں میں سچائی پیدا ہو گئی، ان کے مکارم اخلاق ریاضات و مجاہدات کے اثر سے اللہ والوں کے دلوں میں اخلاق کے بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی آگے چل کر لکھتا ہے:-

”عہد علانی کے آخری چند سالوں میں شراب، معشوق، فسق و فجور، جوار، فحاشی

وغیرہ کا نام اکثر آدمیوں کے زبانوں پر نہیں آنے پایا، بڑے بڑے گناہ لوگوں کے نزدیک کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگتے تھے، مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے سوخا اور ذخیرہ اندوزی کے کھلم کھلا مرتکب نہیں ہو سکتے تھے، بازار والوں کے جھوٹ بولنے کم تو لے، اور آمیزش کرنے کا رواج اٹھ گیا تھا۔

”مشائخ طریقت اپنے نئے مریدین کو معاملات کی صفائی، حق داروں کے حقوق کے تفسیر اور ان کے ذمہ کی مطالبات یا بقایا ہے تو اس کی ادائیگی کی شدید تاکید کرتے تھے، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین ادویا کو بھی ان کے شیخ خواجہ فرید الدین گنج شکر نے تاکید فرمائی تھی کہ ”غنی الفین کو خوش کرنے اور اہل حقوق کو راضی کرنے میں کئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنا، ان کے ذمہ ایک شخص کے ۲۰ جیل باقی تھے، اور ایک شخص سے انھوں نے ایک کتاب مستعار لی تھی، وہ کھو گئی تھی، جب وہ دہلی آئے تو پہلے شخص کے پاس قرض ادا کرنے گئے، اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں کے پاس سے آرہے ہو، دوسرے شخص کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ہاں تم جہاں سے آرہے ہو وہاں کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے۔“

ان مشائخ کی تربیت و صحبت سے بلا تفریق مذہب و ملت و امتیاز بیکانہ و بیکانہ خدمت اور راحت رسانی کا جذبہ اور ذوق پیدا ہوتا تھا، حضرت سید احمد شہید اپنے کثیر التعداد رفقاء کے ساتھ سفر حج کو جا رہے تھے، تو اس طویل و پر مشقت سفر میں جہاں ضرورت پڑتی اور خدمت کا کوئی موقع آتا، اس سے دریغ نہ کرتے، یہ سفر دریائے گنگا کے راستہ کشمیتوں سے ہو رہا تھا، مرزا پور کے گھاٹ پر رومی سے لدی ہوئی ایک ناؤ

کھڑی تھی، روٹی کا مالک مزدوروں کا منتظر تھا، کہ اس روٹی کو لاد کر گودام لے جائے، سید صاحب نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ روٹی کے گٹھے اتار لو، صدہا آدمی اس کشتی سے لپٹ گئے، اور دو گھڑی کے عرصہ میں ناؤ خالی کر کے روٹی گودام کے دروازے پر پہنچادی، لوگ یہ حال دیکھ کر متحیر ہو گئے، اور آپس میں کہنے لگے یہ لوگ تو عجیب طرح کے ہیں کہ روٹی والے سے نہ جان نہ پہچان لے مزدوری شرفی اللہ اس کا اتنا کام کر دیا بے شک یہ لوگ اللہ والے ہیں!

تسلسل کے ساتھ ان مشائخ کرام کے اثرات کا تذکرہ بہت دشوار ہے اس کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے، ہندوستان میں صحت مند صاحب ضمیر معاشرہ تعمیر کرنے میں (جو اس ملک کی سب سے بڑی اخلاقی طاقت) بے فرض خادمانِ خلق اور نیک نفس حکام کا سرچشمہ رہی ہے اور جس نے ہر نازک موقع پر ہندوستان کو لائق افراد فراہم کئے ہیں) ان بے لوث مصلحین اور معلمین اخلاق کا سب سے بڑا اور مرکزی حصہ ہے درمیان کی صدیوں کو ہم چھوڑ کر جن کا وسیع مواد مشائخ طریقت کے تذکروں میں منتشر ہے، ہم تیرھویں صدی کے صرف ایک روحانی پیشوا حضرت سید احمد شہید کے دینی و اخلاقی اثرات کا تذکرہ بطور مثال کے پیش کرتے ہیں، سید صاحب کے سفر حج کا تذکرہ کرتے ہوئے مؤرخ لکھتا ہے:-

• ملکتہ میں یک بخت شراب بینی موقوف ہو گئی، دوکانداروں نے جاکر سرکار انگریز میں اس کا شکوہ کیا کہ ہم لوگ سرکاری محصول بلاغداد کرتے ہیں اور دوکانیں ہماری بند ہیں، جب سے ایک بزرگ اپنے قافلہ کے ساتھ اس شہر میں آئے ہیں، شہر اور دیہات

کے تمام مسلمان ان کے مرید ہوئے اور ہر روز جوتے جاتے ہیں، انھوں نے کل مسکرات
(نشہ آور چیزوں) سے توبہ کی ہے، اب کوئی ہماری دوکانوں کی طرف ہو کر بھی نہیں نکلتا۔
اس وسیع ملک کی آبادی کی جس کثیر تعداد کو ان مشائخ طریقت اور روحانی معلمین
کے تعلق اور ان کی اصلاحی کوششوں نے نیک راستے پر لگایا، اور بد اخلاقیوں اور
بد اعمالیوں سے مجتنب رکھا وہ صرف انھیں کے اخلاق و روحانیت کا نتیجہ تھا، دنیا
کی کوئی حکومت کوئی ادارہ کوئی قانون، نہ اتنی بڑی تعداد کو متاثر کر سکتا ہے اور نہ
دائمی طور پر اخلاق و اصول کے دائرہ میں رکھ سکتا ہے۔

بے رعبی اور حق گوئی

ان روحانی معلمین کی ایک بڑی خدمت اور کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے مطلق
الغنا سلاطین اور جابر بادشاہوں کے غلط اور خطرناک رجحانات اور بے اعتدالیوں
کا مقابلہ کیا، ان کے منہ پر کلمہ حق کہہ کر اور ان سے اختلاف ظاہر کر کے حکومت اور
معاشرہ کو بعض خطرناک نتائج اور تباہی سے بچایا، ان کی تربیت اور عملی مثالوں
نے لوگوں میں ہمت اور وصلہ اور بے خوفی و شجاعت پیدا کی، ہندوستان کے اسلامی
دور کی پوری تاریخ ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ ان مشائخ اور ان کے خلفائے
سرسے کفن باندھ کر اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر افضل الجہاد کلمۃ حق عند
سلطان حاضر (جابر بادشاہ کے مقابلہ میں حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے)
پر عمل کیا، یہاں پر صرف محمد تعلق کے عہد کے دو واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

شیخ قطب الدین منور محمد تغلق کے عہد کے ایک گوشہ نشین جتنی بزرگ تھے، بادشاہ ان کے علاقہ کے پاس سے گذرا اور انھوں نے سلام کے لئے حاضری نہیں دی، بادشاہ نے ان کو دہلی طلب کیا، انھوں نے جب ایوان شاہی کی دہلیز پر قدم رکھا، تو امراء و ملوک اور نقیب و چاؤش و درویش کھڑے تھے، ان کے صاحبزادے نور الدین کم عمر تھے، انھوں نے کبھی بادشاہوں کی بارگاہ نہیں دیکھی تھی، ان پر ہیبت سی طاری ہوئی، شیخ قطب الدین منور نے ان سے پکار کر کہا، بابا نور الدین العظمتہ اللہ صاحبزادے کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی میرے اندر ایک قوت پیدا ہو گئی، سارا رعب جاتا رہا، اور جو امراء و ملوک وہاں کھڑے تھے، وہ مجھے بالکل بکریوں کی طرح معلوم ہونے لگے، بادشاہ نے شکوہ کیا کہ میں آپ کے حواری میں پہنچا آپ نے میری کوئی تربیت نہ فرمائی، اور اپنی ملاقات سے عزت نہ بخشی، شیخ نے فرمایا کہ یہ درویش اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ بادشاہوں سے ملاقات کرے، ایک کونہ میں پڑا ہوا، بادشاہ اور اہل اسلام کی دعا گوئی میں مصروف ہے، اس کو معذور سمجھا جائے، ان کی ملاقات کے بعد بادشاہ نے ایک امیر سے کہا کہ مجھے جن بزرگوں سے مصافحہ کا اتفاق ہوا ہے، جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اس کے ہاتھ میں کیسپی تھی، لیکن شیخ منور نے اتنی مضبوطی سے مصافحہ کیا کہ ان پر ذرا اثر نہیں معلوم ہوتا تھا، بادشاہ نے ان کی خدمت میں ایک لاکھ تنکہ پیش کیا، شیخ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! درویش کو تو دوسیر چاول دال اور ایک پیسہ کا گھی کافی ہے، وہ ان ہزاروں روپیوں کو کیا کرے گا، بڑی کوششوں اور جیوں سے یہ کہہ کر کہ بادشاہ درپے آزار ہو جائے گا، آپ نے دو ہزار تنکے قبول کئے، اور وہ بھی اپنے برادران طریقت اور اہل حاجت میں تقسیم کر کے واپس چلائے۔

دوسرا واقعہ مولانا فخر الدین زراوی کا ہے، مولانا کو سلطان کی ملاقات سے بہت اجتناب تھا، کئی بار فرمایا کہ میں اپنے سر کو اس شخص کے دربار میں کٹا ہوا اور پڑا ہوا دیکھتا ہوں، یعنی میں کلمہ حق کہنے سے باز نہیں رہوں گا، اور یہ شخص مجھے معاف نہیں کریگا آخر ایک مرتبہ دربار میں مجلس ہوئی، سلطان نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، مولانا نے فرمایا غصہ دبائیے سلطان نے کہا کون سا غصہ مولانا نے فرمایا درندوں والا غصہ اس پر سلطان کا چہرہ متسا گیا، لیکن کچھ کہا نہیں، خاصہ شاہی طلب کیا گیا، سلطان نے اپنے پیالے میں مولانا کو شریک کیا، اور اپنے ہاتھ سے بعض لقمے دیئے، مولانا نے بڑی ناگواری کے ساتھ کھا نا کھا یا سلطان نے اس کے بعد مولانا کو رخصت کیا۔

ان مشائخ نے شخصی سلطنت کے ہر دور میں اپنی بے غرضی، بے خوفی، اور حق گوئی کی روایت قائم رکھی، اور جبکہ سلاطین نے حق گو علما تک کو معاف نہیں کیا، انھوں نے عام حالات میں ان درویشوں کی خصوصی رعایت کی اور ان کو اپنا فرض انجام دینے کی اجازت دی، دہلی کے آخری دور میں بھی مشائخ نے اپنی خودداری خود شناسی ہاتھ سے جاتے نہیں دی، شاہ عالم ایک مرتبہ خواجہ میر درد کی محفل سماع میں حاضر ہوئے، چونکہ پاؤں میں درد تھا، ضبط نہ کر سکے، ذرا پاؤں پھیلا دیا خواجہ صاحب اس بے ادبی کے متحمل نہ ہو سکے، فرمایا یہ امر فیر کی داب محفل کے خلاف ہے، بادشاہ نے عذر کیا اور معافی چاہی، خواجہ صاحب نے فرمایا اگر طبیعت ناساز تھی تو تکلیف کرنا کیا ضرورت تھی؟

زہد و استغناء

ان صوفیائے کرام نے سلطنت کے عہدوں، امرا اور اہل دولت کے گراں قدر

پیشکشوں اور زمین و جائیداد کے قبول کرنے سے اکثر پرہیز کیا، اور زہد و استغنا، افتاء و توکل اور خودداری و خود شناسی کی ایسی روایت قائم رکھی جس نے ہندوستان کے معاشرہ میں کردار کی مضبوطی، بلند ہمتی اور بلند نظری کے اوصاف اور عناصر کو زندہ رکھا اور انسانیت کی آبرو کو سود و زیاں کے اس بازار میں جس میں انسانوں کا سودا ہوا کرتا تھا، ہمیشہ قائم و محفوظ رکھا، ان کا اصول زندگی اور اعلان یہ تھا۔

من دلی خود با فسر شاہاں نمی دہم من فقر خود بلک سلیماں نمی دہم
از رخ فقر دروے گنجے کہ یافتم ایس رخ را براحت شاہاں نمی دہم
(میں اپنی گدڑی بادشاہوں کے تاج کے عوض میں دینے کو تیار نہیں ہوں، میں اپنا فقر سلطنت سلیماں کے بدلے میں نہیں دے سکتا، فقر کی مشقت سے میں نے دل میں جو خزانہ پایا، اس مشقت کو میں بادشاہوں کے آرام کے عوض دینے کو تیار نہیں ہوں۔)

ہندوستان کے فقر و تصوف کی تاریخ، زہد و استغنا، خودداری و خود شناسی اور ایثار و قربانی کے حیرت انگیز واقعات سے لبریز ہے، اور ان مثالوں سے کسی سلسلہ طریقت اور کسی خانوادہ تصوف کی تاریخ خالی نہیں، ہم یہاں صرف آخری دو تیرھویں چودھویں صدی کے چند واقعات نقل کرتے ہیں، جو اس دور سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ماویت اپنے قدم جا چکی تھی۔

سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک بزرگ حضرت مرزا جان جاناں دہلوی تھے، جن کی وفات سے قبل بادشاہ دہلی نے پیغام بھیجا کہ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت مجھے عطا کی ہے، آپ اس میں سے کچھ قبول فرمائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہفت اقلیم کو متاع الدنیا قلیل فرماتا ہے، پھر ایکل اقلیم میں سے ایک ولایت آپ کے حصے میں آئی ہے، وہ کتنی ہے کہ فقیر اس کی طرف

طبع کا ہاتھ بڑھائے، نواب آصف جاہ نے ایک بار میں ہزار روپیہ نذر کیا، آپ نے قبول نہیں فرمایا، نواب نے کہا لے کر محتاجوں کو بانٹ دیجئے، فرمایا کہ مجھ کو اس کا سلیقہ نہیں، یہاں سے نکل کر بانٹتے چلے جائیے، گھر تک پہنچتے تقسیم ہو جائے گا، نہ ہو تو وہاں ہو جائے گا۔
حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی کو نواب میر خاں والی ریاست ٹونک نے ان کی خانقاہ کے سالانہ مصارف کے لئے کچھ مقرر کرنا چاہا، تو ان کو لکھ دیا گیا کہ

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم بامیر خاں گویے کہ روزی تقدیر است
(ہم فقر و قناعت کی بے آبروی نہیں کرتے، نواب میر خاں سے کہہ دو کہ روزی مقدیر ہے)
مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی (متوفی ۱۳۱۳ھ) کے پاس ایک بار کوئی انگریز حاکم آیا ہوا تھا، اس نے حضرت کی اخلاقی تقریر سے خوش ہو کر کہا، اگر آپ فرمائیں تو آپ کی خانقاہ کے لئے گورنمنٹ سے کچھ مقرر کرادیں، آپ نے فرمایا کہ:-

میں تنہا ہی گورنمنٹ کا پیسہ لے کر کیا کروں گا، خدا کے فضل سے ایک سی کی بنی ہوئی چار پائی، اور دو لٹے مٹی کے اور دو گھڑے مٹی کے موجود ہیں، اور بعض مرید ہمارے باجرہ لے آتے ہیں، اس کی روٹی ہو جاتی ہے، بی بی صاحبہ کچھ دال یا ساگ پکا دیتی ہیں، اس سے لگا کر کھا لیتے ہیں۔

مولوی محب اللہ صاحب کا بیان ہے کہ نواب کلب علی خاں والی ریاست رامپور نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت مولانا فضل رحمان محدث رامپور ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ اس پر مولوی صاحب نے نواب صاحب سے پوچھا کہ ان کے لئے کیا نذر کریں گے؟ نواب صاحب نے کہا کہ لاکھ روپیہ مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، مولوی محب اللہ خاں صاحب مراد آباد پہنچے اور عرض کیا کہ رامپور تشریف لے چلے، نواب کلب علی خاں آپ کے بہت

مشاق ہیں، اور لاکھ روپیہ نذر کریں گے، آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کرتے رہے اور اس حکایت کو معمولی بات کی طرح ٹال دیا، اور فرمایا: میاں لاکھ روپیہ پر چاک ڈالو اور بات سنو۔
 جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں
 تو دل کو بہ از جامِ جم دیکھتے ہیں

اشاعت علم

ہندوستان کے صوفیہ کرام ہمیشہ علم کے سرپرست اور پشت پناہ رہے، ان میں سے اکثر و بیشتر اعلیٰ علمی ادبی ذوق رکھتے تھے، اور ان کا روز اول سے یہ عقیدہ تھا۔
 کہ بے علم نتواں خدا را شناخت

اور یہ کہ جاہل صوفی باز کچھ شیطان ہوتا ہے، اسی بنا پر انھوں نے بڑے بڑے عالی استعداد و طالبین کو اس وقت تک اجازت نہیں دی جب تک کہ انھوں نے اپنی علمی تکمیل نہیں کر لی۔..... ہندوستان کی تعلیمی تحریک اور یہاں کی علمی چہل پہل بالواسطہ اور بلاواسطہ مشائخ طریقت کی سرپرستی و بہمت افزائی کا نتیجہ ہے، آٹھویں صدی میں ہندوستان کے دوزبردست عالم اور جہاں استاد قاضی عبدالقادر گندی اور شیخ احمد تھانیسری، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے وابستہ تھے، گیارہویں صدی کے مشہور مدرس مولانا جلال الدین، کوروی جن کے تلامذہ اور شاگردوں کے شاگردوں سے درس و تدریس کا ہنگامہ تیرہویں صدی تک گرم رہا، ایک بلند پایہ شیخ طریقت تھے، بیشتر دوروں میں خانقاہ اور مدرسہ لازم و ملزوم رہے، چون پور کی خانقاہ رشیدیہ،

لے ملاحظہ ہو فاتحہ شیخ سراج الدین اودھی، قواعد الفوائد و سیر لاویار۔

ٹیلے والی مسجد میں مولانا شاہ پیر محمد صاحب کا مدرسہ، دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی درسگاہ اور گنگوہ میں مولانا رشید احمد صاحب کی خانقاہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔

پرورشِ خلائق

ان شاخ اور ان کی خانقاہوں کے ذریعہ ہزاروں بندگانِ خدا کی حاجت براری ہوتی، کتنے خاندانوں اور گھروں میں ان کی وجہ سے چراغِ جلتا اور چولہا گرم ہوتا، کتنے خدا کے بندے ان خانقاہوں میں آکر پیٹ بھر کھانا کھاتے اور انواع و اقسام کی لذتوں کا مزہ اٹھاتے، فقیروں کا یہ شاہی و سترخوان ایک خوانِ یغما تھا جس پر دوست و دشمن، یگانہ و بیگانہ، امیر و غریب، شہری و پرہیزی کی کوئی قید نہیں تھی، خواجہ نظام الدین اویا کا دسترخوان اپنی وسعت اور تکلفات کے لئے ضرب النثل تھا، گیارھویں صدی کے ایک مجددی شیخ، شیخ سیف الدین سرہندی کی خانقاہ میں ایک ہزار چار سو آدمی دونوں وقت اپنی فرمائش اور خواہش کے موافق کھانا کھاتے تھے، اسی صدی کے اواخر اور بارھویں صدی کے آغاز میں ایک ہشتی شیخ سید محمد سعید عرف شاہ بھیک تھے ان کے متعلق ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ان کی خانقاہ میں ڈاکرین و شاطلین کی تعداد ابتدائی زمانہ میں پانچ سو سے کم نہیں تھی، اسی قدر جمع آنے جانے والوں میں سے تقریباً ایک ہزار انسان دونوں وقت ان کے یہاں کھانا کھاتے تھے، ایک مرتبہ روشن الدولہ (فرخ سیر کے سہ ہزاری امیر) نے ستر ہزار روپیہ خانقاہ کی تعمیر کے لئے نذر گزارا، ارشاد ہوا کہ بفضل اس کو ایک جگہ چھوڑ دیں اور آرام فرمائیں، سپہر کو معماروں کو طلب کر کے عمارت کی تیاری

شروع ہوگی، روشن الدولہ آرام کرنے چلا گیا، شاہ بھیک صاحب نے درویشوں کو طلب کیا اور ساری رقم انبالہ اور تھامیسر سندھوپانی پت کی بیوہ عورتوں، محتاجوں اور مسکینوں کے گھروں پر بھیج دی، اور ایک جبر بھی باقی نہ چھوڑا، روشن الدولہ سپہر کو آئے تو فرمایا کہ خانقاہ کی تعمیر سے وہ ثواب کہاں ملتا جو ان بیکسوں اور گوشہ نشینوں کی خدمت سے ملا، فقیر کو بلند عمارت سے کیا کام، ایک مرتبہ بادشاہ محمد فرخ سپہر ثواب روشن الدولہ اور ثواب عبد اللہ شرفا کے عریضے اور تین لاکھ کی رقم کی ہنٹیاں آئیں، آپ کے حکم سے قرب و جوار کے قصبات اور شرفاء کی آبادیوں میں سب تقسیم کر دیا گیا مولانا مناظر حسن گیلانیؒ نے بالکل صحیح لکھا ہے:-

”غریبوں اور امیروں کے درمیان صوفیائے اسلام کی یہی خانقاہیں درمیانی کردی کا کام دیتی تھیں، ان بزرگوں کا دربار وہ دربار تھا، جہاں سلاطین بھی خراج داخل کرتے تھے، خود سلطان الشائع کا کیا حال تھا، گند چکا کر ولی عہد سلطنت خضر خاں ملک سی دربار کا حلقہ بگوش تھا، علاء الدین جو سارے ہندوستان سے خراج وصول کرتا تھا، لیکن ایک خزانہ وہ بھی تھا، جس میں اسے بھی مال گذاری داخل کرنی پڑتی تھی..... یہی خانقاہیں تھیں، جن کے ذریعہ سے ملک کے عام غریب و فقراؤں تک ان کا حصہ پہنچ جاتا تھا، اور یہی مطلب ہے، اس مشہور فقرہ کا کہ ”ال صوفی سبیل است“

غربت و امارت کا یہ سنگ یعنی صوفیہ صافیہ کا یہ طبقہ جہاں امرا و غریب دونوں ایک حیثیت سے حاضر ہوتے تھے، اس سے غریب حاجت مند مسلمانوں کی کتنی حاجت روایاں ہوتی تھیں، واقعہ یہ ہے کہ اسلامی عہد کا کوئی زمانہ اور ان دنوں ہندوستان کا شاید ہی کوئی صوبہ، کوئی علاقہ ایسا ہوگا، جہاں:-

توخذ من اغنیاءہم وتورد علی ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور

فقراء ہم۔
 ان کے ضرورت مندوں کو پہنچا دیا گیا
 کے فرمان نبوی کی تعمیل میں ارباب صدق و صفا کا یہ طبقہ مشغول نہ تھا، خصوصاً جن بزرگوں
 کا کسی خاص وجہ سے امراء و ارباب ثروت پر اثر قائم ہو جاتا تھا، یا یوں کہنے کے برابر
 کی قسمت جاگ اٹھتی تھی۔

انسانیت کی پناہ گاہیں

ان صوفیائے کرام کی تعلیم و صحبت سے لوگوں میں انسانوں سے بلا تفریق مذہب
 و ملت و بلا تخصیص نسل و نسب محبت کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے درد اور
 دکھ کو دور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، ان کا اس ارشاد نبوی پر ایمان بھی تھا اور عمل بھی کہ الخلق
 عیال اللہ فاجہم لی اللہ انفعہم لعیالہ "مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خدا کو اپنے بندوں
 میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، جو اس کے کنبہ کے سب سے زیادہ کام آنے والا ہے، وہ
 ساری دنیا کے غم خوار تھے، اور بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ
 سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا کہ جو شخص میرے
 پاس آتا ہے، اور اپنا حال مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے دو چند فکر و تردد و غم و الم مجھے
 ہوتا ہے، ایک مرتبہ فرمایا "قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور پوچھ گچھ
 نہ ہوگی جتنی دلداری اور دل خوش کرنے کی ہے۔"

اس کا نتیجہ تھا کہ شکستہ دلوں کو ان خانقاہوں میں پناہ بھی ملتی تھی، اور دل کا مرہم

بھی، ان مشائخ کی آغوش شفقت ان مشائخ کے لئے کھلی ہوئی تھی، جن کو حکومت یا سوسائٹی یا خاندان نے اپنے دائرے سے نکال دیا تھا، یا اقبال نے ان سے منہ موڑ لیا تھا، جن کو اعزہ و اقارب اور بعض اوقات اولاد تک جواب دے دیتی، وہ ان بزرگوں کے قدموں میں آکر پڑ جاتے اور گھر کا سارا آرام اٹھاتے، ہر مذہب کا آدمی یہاں اپنے دل کی بے چینی اور دماغ کی اکجھن دور کرتا، اور غذا اور دوا، محبت اور قدر سب کچھ پاتا، خواجہ نظام الدین اولیا کو جب ان کے شیخ نے دہلی کی طرف رخصت کیا تو فرمایا کہ تم ایک سایہ دار درخت ہو گے جس کے سایہ میں اللہ کی مخلوق آرام پائے گی چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ششتر برس تک دہلی اور دور دراز کے گوشوں سے آنے والوں نے اس درخت کی گھنی چھاؤں میں آرام کیا، ان صوفیاء کرام کی بدولت ہندوستان کے صد ہا مقامات پر ایسے "سایہ دار درخت" موجود تھے، جن کی چھاؤں میں تھکے ہارے مسافر اور بھوئے بھکے قافلے آرام پاتے تھے، اور نئی زندگی اور تازگی حاصل کرتے تھے۔

اہل تصوف اور دینی جدوجہد

دنیا میں بہت سی چیزیں بعض خاص اسباب کی بنا پر بغیر علمی تنقید و تحقیق کے تسلیم کر لی جاتی ہیں اور ان کو ایسی شہرت و مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اگرچہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی، مگر خواص بھی ان کو زبان و قلم سے بے تکلف دہرانے لگتے ہیں۔ انھیں مشہورات بے اصل میں سے یہ بات بھی ہے کہ تصوف تعطل و بے عملی، حالات سے شکست خوردگی اور میدان جدوجہد سے فرار کا نام ہے، لیکن عقلی و نفسیاتی طور پر بھی اور علمی اور تاریخی حیثیت سے بھی ہمیں اس دعوے کے خلاف مسلسل طریقہ پر داخلی و خارجی شہادتیں ملتی ہیں۔

”سیرت سید احمد شہیدؒ میں نزکیہ و اصلاح باطن کے عنوان کے ماتحت خاکسار راقم نے حسب ذیل الفاظ لکھے تھے جس میں آج بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور اس حقیقت پر پہلے سے زیادہ یقین پیدا ہو گیا ہے۔“

”یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سر فروشی، وجاہت بازی، جہاد و قربانی اور تجدید و

انقلاب و فتح و تسخیر کے لئے جس روحانی و قلبی قوت جس وجاہت و شخصیت جس

اخلاق و لہجہ، جس جذب و کشش اور جس حوصلہ و ہمت کی ضرورت ہے، وہ بالادتنا

روحانی ترقی، صفائی باطن، تہذیب نفس، ریاضت و عبادت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اسلام میں مجاہدانہ یا مجاہدانہ کارنامے انجام دیئے ہیں ان میں سے اکثر افراد روحانی حیثیت سے بلند مقام رکھتے تھے، ان آخری صدیوں پر نظر ڈالئے، امیر عبدالقادر الجبر، اٹری مجاہد جزائر، محمد احمد السوڈانی (مہدی سوڈانی) سید احمد شریف السنوسی (امام سنوسی) کو آپ اس میدان کا مردِ پائیں گے، حضرت سید احمد ایک مجاہد قائم کے علاوہ اور اس سے پہلے ایک عزیز القدر روحانی پیشوا اور بے مثل شیخ الطریق تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ مجاہدانہ و ریاضات، تزکیہ نفس، اور قرب الہی سے عشق الہی اور جذب و شوق کا جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس میں ہر رونگٹے سے بی آواز آتی ہے۔
ہمارے پاس ہے کیا جو خدا کریں تجھ پر
مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں

اس لئے روحانی ترقی اور کمال باطنی کا آخری لازمی نتیجہ شوق شہادت ہے اور مجاہدہ کا تکمیل جہاد ہے!

نفسیاتی پہلو سے غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ یقین اور محبت ہی وہ شہر ہیں، جن سے جہاد و جہد کا شہباز پرواز کرتا ہے، مرغوبات نفسانی، عادات، مآلوفات، مادی مصالح و منافع، اغراض و خواہشات کی پستیوں سے وہی شخص بلند ہو سکتا ہے اور "لکنہ اُخلد الی الارض و اتبع ہواہ" کے دام ہمرنگ زمین سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس میں کسی حقیقت کے یقین اور کسی مقصد کے عشق نے پارہ کی "تقدیر سیالی" اوکلیو

لے سیرت سید احمد شہید

کی بیتیابی پیدا کر دی ہو۔

انسانی زندگی کا طویل ترین تجربہ ہے کہ محض معلومات و تحقیقات اور مجر د قوانین و ضوابط، اور صرف نظم و ضبط سرفروشی و جان بازی، بلکہ سہل تر ایشا و قربانی کی طاقت و آمادگی پیدا کرنے کے لئے بھی کافی نہیں ہے، اس کے لئے اس سے کہیں زیادہ گہرے اور طاقتور تعلق اور ایک ایسی روحانی لاپچ اور غیر مادی فائدے کے یقین کی ضرورت ہے کہ اس کے مقابلے میں زندگی بار و دوش معلوم ہونے لگے، کسی ایسے ہی موقع اور حال میں کہنے والے نے کہا تھا۔

جان کی قیمت دیا رشتہ میں ہے کوئے دوست

اس نویدِ جاں فرا سے سروبال دوش ہے

اس لئے کم سے کم اسلام کی تاریخ میں ہر مجاہدانہ تحریک کے سرے پر ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اپنے حلقہ مجاہدین میں یقین و محبت کی یہ روح پھونک دی تھی، اور اپنے یقین و محبت کو سیکڑوں اور ہزاروں انسانوں تک منتقل کر کے ان کے لئے تن آسانی اور راحت طلبی کی زندگی دشوار اور پامردی و شہادت کی موت آسان اور خوشگوار بنادی تھی اور ان کے لئے جینا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا جتنا — دوسروں کے لئے مرنا مشکل تھا، یہی سر حلقہ وہ امام وقت ہے جس کے متعلق اقبال مرحوم نے کہا ہے۔

ہے وہی تیرے زمانے کا امام بخت جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے

موت کے آئینہ میں تجھ کو دکھا کر دے زندگی اور بھی تیرے لئے دشوار کرے

دے کے احساسِ زیاں تیرا ہو گرا دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

معمولی اور معتدل حالات میں قوموں کی قیادت کرنے والے، فتح و نصرت کی حالت

میں شکموں کو لڑانے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اس کے لئے کسی غیر معمولی یقین و شخصیت کی ضرورت نہیں، لیکن مایوس کن حالات اور قومی احتضار کی کیفیات میں صرف وہی مرد میدان حالات کش مکش کی طاقت رکھتے ہیں، جو اپنے خصوصی تعلق بالشر اور قوت ایمانی و روحانی کی وجہ سے خاص یقین و کیفیتِ شوق کے مالک ہوں، چنانچہ جب مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے تاریک و قفے آئے کہ ظاہری علم و خواہش و قوت مقابلہ نے جواب دے دیا، اور حالات کی تبدیلی امر حال معلوم ہونے لگی تو کوئی صاحب یقین و صاحب عشق میدان میں آیا، جس نے اپنی ”جراتِ زندانہ“ اور کیفیتِ عاشقانہ“ سے زمانے کا ہتھاملا دھاڑا بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ“ اور ”يُحْيِي الْأَمْوَاتَ بَعْدَ مَوْتِهَا“ کا منظر دکھایا۔

”تاتاریوں نے جب تمام عالم اسلام کو پا مال کر کے رکھ دیا، جلال الدین خوارزم شاہ کی واحد اسلامی سلطنت اور عباسی خلافت کا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہو گیا، تو تمام عالم اسلام پر یاس و مردنی چھا گئی، تاتاریوں کی شکست ناممکن الوقوع چیز سمجھی جانے لگی اور یہ مثال زبان و ادب کا جزو بن گئی، کہ ”اذا قيل لا اله الا الله فاعلم ان الله لا اله الا الله“ (اگر تم سے کوئی کہے کہ تاتاریوں نے شکست کھائی تو کبھی یقین نہ کرنا)۔ اس وقت کچھ صاحب یقین اور صاحب قلوب مردانِ خدا تھے، جو مایوس نہیں ہوئے اور اپنے کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ تاتاری سلاطین کو مسلمان کر کے صہنم خانہ سے کعبہ کے لئے پاساں مہیا کر دیئے۔

ہندوستان میں اکبر کے دور میں ساری سلطنت کا رخ اتحاد و لادینیت کی طرف ہو گیا، ہندوستان کا عظیم ترین بادشاہ ایک وسیع و طاقتور سلطنت کے پورے وسائل و ذخائر کے ساتھ اسلام کا امتیازی رنگ مٹانا چاہتا تھا، اس کو اپنے وقت کے لائق ترین و ذکی ترین افراد اس مقصد کی تکمیل کے لئے حاصل تھے، سلطنت میں ضعف و پیرانہ سالی

کے کوئی آثار ظاہر نہ تھے کسی فوجی انقلاب کی امید کی جاسکے، علم و ظاہری قیاسات کسی خوشگوار تبدیلی کے امکان کی تائید نہیں کرتے تھے، اس وقت ایک درویش بے نوائے تن تنہا اس انقلاب کا بیڑا اٹھایا اور اپنے یقین و ایمان، عزم و توکل، اور روحانیت و لہمیت کے سلطنت کے اندر ایک ایسا اندرونی انقلاب شروع کیا کہ سلطنت مغلیہ کا ہر جانشین اپنے پیشرو سے بہتر ہونے لگا، یہاں تک کہ اکبر کے تحت سلطنت پر بالآخر محمدی الدین اور رنگ زیب نظر آیا، اس انقلاب کے بانی، امام طریقت حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی تھے۔

انیسویں صدی عیسوی میں جب عالم اسلام پر فرنگی، تاتاریوں، یا مجاہدین صلیب کی یورش ہوئی تو ان کے مقابلہ میں عالم اسلام کے ہر گوشہ میں جو مردان کا سر سے کفن باندھ کر میدان میں آئے، وہ اکثر و بیشتر شیوخ طریقت اور اصحاب سلسلہ بزرگ تھے، جن کے تزکیہ نفس اور سلوک راہ نبوت نے ان میں دین کی حمیت، کفر کی نفرت، دنیا کی حقارت اور شہادت کی موت کی قیمت دوسروں سے زیادہ پیدا کر دی تھی، انجرائز (مغرب) میں امیر عبد القادر نے فرانسیسیوں کے خلاف علم بہادری کیا، اور ۱۸۳۲ء سے ۱۸۴۷ء تک نہ خود چین سے بیٹھے نہ فرانسیسیوں کو چین سے بیٹھنے دیا، مغربی مؤرخین نے ان کی شجاعت عدل انصاف، نرمی و مہربانی اور علمی قابلیت کی تعریف کی ہے۔

یہ مجاہد علماء و ذوقا صوفی و شیخ طریقت تھے، اور امیر شکیب رسلان نے ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

وكان المرحوم الامير عبد القادر امير عبد القادر پورے عالم و ادیب

متضلعا من العلم و الحب ساعی عالی رتبت اور بلند پایہ صوفی تھے، صرف

الفتور اسخ القدم فی التصوف نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً اور ذوقاً بھی

لا یکتفی به نظر احتی بیمارمہ عملاً
صوفی تھے، تصوف میں ان کی ایک
ولایمیں الیہ شوقاً حق تعالیٰ یعرفہ ذوقاً
کتاب (المواقف) ہے، وہ اس سلسلہ
ولہ فی التصوف کتاب سماہ (المواقف)
کے کیتائے روزگار لوگوں میں تھے
ضمونی ہذا المشرب من الأفساد
اور ممکن ہے کہ متاخرین میں ان کی
الأفان اذوالا بعد نظیرہ فی المتأخرین
نظیر دستیاب نہ ہو سکے۔
و مشق کے زمانہ قیام کے معمولات و اوقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
وکان کل یوم یقوم الفجر ویصلی
روزانہ فجر کو اٹھتے صبح کی نماز اپنے گھر
المصبح فی مسجد قریب من دارہ فی
کے قریب کی مسجد میں جو محلہ السمارہ میں
محلة العمارۃ لا یتخلف عن ذلک
واقع ہے پڑھتے، سوائے بیماری کی حالت
إلا المرض وکان یتہجد البلیل و یحار
کے کبھی اس میں ناغہ نہ ہوتا، تہجد کے عادی
فی رمضان المریاضۃ علی طریقة
تھے، اور رمضان میں حضرات صوفیہ کے طریقے
الصوفیۃ وما نزل مثلاً للبر والتقوی
پر ریاضت کرتے، برابر سلوک و تقویٰ اور
والاخلاق الفاضلۃ الی ان توفی
اخلاق فاضلانہ پر قائم رہتے ہوئے ۱۸۸۳ء
رحمہ اللہ ۱۸۸۳ء
میں انتقال کیا۔

۱۸۱۳ء میں جب طاغستان پر روسیوں کا تسلط ہوا تو ان کا مقابلہ کرنے والے
نقشبندی شیوخ تھے جنہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور اس کا مطالبہ اور جہاد کی کہ معاملات
لہ حاضر اسام الاسلامی ج دوم ص ۳۱۴ ۳۱۵ ایضاً ص ۳۱۴ ۳۱۵ طاغستان بھر خزر کے مغربی ساحل پر اسلامی
آبادی کا ایک ملک ہے، اگر شمالی قفقاز کو اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو ۲۰۰ لاکھ کے درمیان آبادی ہوگی،
۱۵۰۰ میں ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا، اس سے پہلے یہ ملک ایران کے زیر اثر تھا۔

مقدمات شریعت کے مطابق فیصل ہوں اور قوم کی جاہلی عادات کو ترک کر دیا جائے
امیر شکیب ارسلان لکھتے ہیں:-

ولولئ کبر الثورۃ علماؤہم وشيوخ	اس جہاد کے علمبردار طاغران کے علماء
الطریقۃ النقشبندیۃ المنتشرة	اور طریقہ نقشبندیہ کے (جو طاغران میں
ہناک وكانہم سبقوا سائر المسلمین	پھیلا ہوا ہے) شیوخ تھے ایسا معلوم ہوتا
الی معرفۃ کون من رھم ہومنی	ہے کہ انھوں نے اس حقیقت کو عام علماء
امراءہم الذین اکثرہم یبعون	سے پہلے سمجھ لیا تھا کہ اصل نقصان حکام
حقوق الامۃ بلقب ملک اولمیر	سے ہو رہا ہے جو خطابات عمدہ و اقتدار
وتبوء کرسی وسریر و رفع علم	بھولی قیادت و سرداری پیش و لذت
کاذب ولذۃ فارغۃ باعطاء اوسۃ	اور تمنوں اور مرتبوں کی لالچ میں قوم نروشی
ومراتب قتار وامنذ ذلک الوقت	کا ارتکاب کرتے ہیں یہ سمجھ کر انھوں نے ملکی
علی الامراء وعلی الروسیۃ حامیتہم	حکام اور ان کے حامی روسیوں کے خلاف
وطلبوا ان تكون المعاملات وفقا	علم بناوت بلند کیا اور اس کا مطالبہ کیا کہ
لاصول الشریعۃ لا للمعاملات القدیۃ	معاملات کا فیصلہ شریعت مطہرہ کے
الباقیۃ من جاہلیۃ أو ملک الاقوال	مطابق ہونے کو قوم کے قدیم جاہلی عادات
وکان زعمیم ملک الحریۃ غازی محمد	کے اس تحریک کے قائم غازی محمد تھے جن کے
الذی یلقبہ الروس بقاضی مللا	روسی غازی ملا کے لقب سے یاد کرتے ہیں وہ
وکان من العلماء المتبحرین فی العلوم	علوم عربیہ میں بلند پایہ رکھتے تھے ان
العربیۃ ولہ تالیف فی وجوب نیدن	جاہلی عادات کے ترک کرنے کے بارے میں

تلك العادات القديمة المخالفة ان کی ایک تصنیف (اقامة البرهان علی
 للشرع باسمه اقامة البرهان علی ارتداد عرفاء طاغستان) (طاغستان
 ارتداد عرفاء طاغستان" کے چودھروں اور برادر کے سرداروں

کے ارتداد کا ثبوت) ہے۔

۱۸۳۲ء میں غازی محمد شہید ہوئے، ان کے جانشین حمزہ بے ہوئے، اس کے بعد
 شیخ شامل نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی، جو بقول امیر شکیب "امیر عبدالقادر بکجرائی
 کے طرز پر تھے، اور شیخت سے امارت ہاتھ میں لی تھی؛

شیخ شامل نے ۲۵ برس تک روس سے مقابلہ جاری رکھا، اور مختلف معرکوں میں
 ان پر زبردست فتح حاصل کی، روسی ان کی شوکت اور شجاعت سے مرعوب تھے، اور
 چند مقامات کو چھوڑ کر سارے ملک سے بیدخل ہو گئے تھے، ۱۸۴۲ء اور ۱۸۴۳ء میں
 شیخ نے ان کے سارے قلعے فتح کر لئے، اور بڑا جنگی سامان مال غنیمت میں حاصل کیا،
 اس وقت حکومت روس نے اپنی پوری توجہ طاغستان کی طرف مبذول کی، طاغستان
 میں جنگ کرنے کے لئے باقاعدہ دعوت دی، شعرا نے نظمیں لکھیں اور پے در پے فوجیں
 روانہ کی گئیں، شیخ شامل نے اس کے باوجود بھی مزید دس برس تک جنگ جاری رکھی،
 بالآخر ۱۸۵۹ء میں اس مجاہد عظیم نے ہتھیار ڈالے۔

تصوف و جہاد کی جامعیت کی درخشاں مثال سیدی احمد الشریف السنوسی کی
 ہے، اطالیوں نے برقمہ و طرابلس کی فتح کے لئے پندرہ دن کا اندازہ لگایا تھا، تو آبادیوں
 اور بادلوں کی جنگ کا تجربہ رکھنے والے انگریز قائدین نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ
 یہ اطالیوں کی نا تجربہ کاری ہے، اس مہم میں ممکن ہے، تین مہینے لگ جائیں، لیکن

نہ پندرہ دن نہ تین مہینے، اس جنگ میں پورے تیرہ برس لگ گئے، اور اطالوی پھر بھی اس علاقہ کو مکمل طریقہ پر سر نہ کر سکے، یہ سنوسی درویشوں اور ان کے شیخ طریقت سیدی احمد الشریف السنوسی کی مجاہدانہ جدوجہد تھی، جس نے اطالیہ کو پندرہ سال تک اس علاقے میں قدم جانے نہیں دیا، امیر شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ سنوسیوں کے کارنامہ نے ثابت کر دیا کہ طریقہ سنوسیہ ایک پوری حکومت کا نام ہے، بلکہ بہت سی حکومتیں بھی ان جنگی وسائل کی مالک نہیں ہیں، جو سنوسی رکھتے ہیں، خود سیدی احمد الشریف کے متعلق ان کے الفاظ ہیں:-

وقد لحظت منه صبرا قل أن
یوجد فی غیرہ من الرجال و
عزما شدید القلوب سہماء علی
وجہہ فبینما هو فی تقواء من
الابدال اذا هو فی شجاعتہ
من الابدال -

مجھے سیدی سنوسی میں غیر معمولی صبر ثابت
قدی دکھائی دی جو کم لوگوں میں دیکھی
اولوالعزمی ان کے ناصیہ اقبال سے
ہویدا ہے، ایک طرف اپنے تقویٰ اور
عبادت کے لحاظ سے اگر وہ اپنے زمانے
کے ابدال میں شمار ہونے کے قابل ہیں
تو دوسری طرف شجاعت کے لحاظ سے
دلیران زمانہ کی صف میں شامل ہونے
کے مستحق ہیں۔

امیر شکیب نے صحرا اعظم افریقہ کی سنوسی خانقاہ کی جو تصویر کھینچی ہے، وہ بڑی
دل آویز اور سبق آموز ہے، یہ خانقاہ "واحة الکفرہ" میں واقع تھی، اور سیدی احمد الشریف
کے چچا اور شیخ السید المہدی کے انتظام میں تھی، اور افریقہ کا سب سے بڑا روحانی مرکز

اور جہاد کا دارالترتیب تھی، امیر مرموم لکھتے ہیں:-

”سید ہمدی صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر تھے، وہ جہاد کے ساتھ بڑے علمی آدمی تھے، ان کو معلوم تھا کہ قرآنی احکام حکومت و اقتدار کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے اس لئے وہ اپنے برادران طریقت اور مریدین کو ہمیشہ شہسواری، نشانہ بازی کی مشق کی تاکید کرتے رہتے، ان میں غیرت اور مستعدی کی روح پھونکتے، ان کو گھوڑوں اور سپہ گری کا شوق دلاتے رہتے، اور جہاد کی فضیلت و اہمیت کا نقش ان کے دل پر قائم کرتے، ان کی یہ کوششیں بار آور ہوئیں اور مختلف مواقع پر اس کچھ نتائج برآمد ہوئے، خصوصاً جنگ طرابلس میں سنوسیوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ایسی مادی قوت ہے، جو بڑی بڑی حکومتوں کی طاقت سے منکر لے سکتی ہے اور بڑی باجبروت سلطنتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، صرف جنگ طرابلس ہی میں سنوسیوں کا جوش و غضب ظاہر نہیں ہوا، بلکہ طاقہ، کانم اور وادی (سوڈان) میں وہ ۱۳۱۹ھ سے ۱۳۲۳ھ تک فرانسیسیوں سے برسرِ جنگ رہے۔“

سیدی احمد الشریف نے مجھے سنایا کہ ان کے چچا سید ہمدی کے پاس پچاس پچاس ذاتی بندوقین تھیں جن کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اور پوچھتے تھے، اگرچہ ان کے سیکڑوں کی تعداد میں کمی تھی، مگر وہ اس کے روادار نہیں تھے کہ یہ کام کوئی اور کرے، تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریں، اور جہاد کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے سامان و ذخائر کا اہتمام کریں، جمعہ کا دن جنگی مشقوں کے لئے مخصوص تھا، گھوڑوں کی ریس ہوتی، نشانہ کی مشق ہوتی وغیرہ وغیرہ سید ایک بلند بلکہ پر تشریف فرما ہوتے، شہسوار و حصوں

(پارٹیوں) میں تقسیم ہو جاتے، اور دوڑ شروع ہوتی، یہ سلسلہ دن چھپے تک جاری رہتا
 کبھی کبھی نشانہ مقرر ہوتا، اور نشانہ بازی شروع ہوتی، اس وقت علماء اور مرید
 کا نمبر نشانہ بازی میں بڑھا ہوتا، کیونکہ ان کے شیخ کی ان کے لئے خاص تاکید تھی،
 جو لوگ گھوڑ دوڑ میں پالاجیت لیتے یا نشانہ بازی میں بازی لے جاتے، ان کو قیمتی
 انعام ملتا، تاکہ جنگی کمالات کا شوق ہو، جمہورات کا دن دستکاری اور اپنے ہاتھ سے
 کام کرنے کے لئے مقرر تھا، اس دن اسباق بند ہو جاتے مختلف پیشوں اور صنعتوں
 میں لوگ مشغول ہوتے، کہیں تعمیر کا کام ہو رہا ہوتا، کہیں بنجاری، کہیں لوہاری،
 کہیں پارچہ بانی، کہیں وراتی کا مشغلہ نظر آتا، اس دن جو شخص نظر آتا وہ اپنے
 ہاتھ سے کام کرتا دکھائی دیتا، خود سید مہدی بھی پورے مشغول رہتے، تاکہ لوگوں
 کو عمل کا شوق ہو، سید مہدی اور ان سے پہلے ان کے والد ماجد کو زراعت
 اور درخت لگانے کا بڑا اہتمام تھا، اس کا ثبوت ان کی خانقاہیں اور ان کے
 خانہ باغ ہیں، کوئی سنو سی خانقاہ ایسی نہیں ملے گی جس کے ساتھ ایک یا چند باغات
 نہ ہوں، وہ نئے نئے قسم کے درخت و درواز مقامات سے اپنے شہروں میں منگواتے
 تھے، انھوں نے کفرہ اور عقوب میں ایسی ایسی زراعتیں اور درخت روٹاس
 کئے، جن کو وہاں کوئی جانتا بھی نہ تھا، بعض طلباء سید محمد السنوسی (ربانی سلسلہ
 سنوسیہ) سے کیمیا سکھانے کی درخواست کرتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ "کیمیا
 ہل کے نیچے ہے، اور کبھی فرماتے "کیمیا کیا ہے، ہاتھ کی محنت اور پیشانی کا پسینہ"
 وہ طلباء اور مریدین کو پیشوں اور صنعتوں کا شوق دلاتے، اور ایسے چلے فرماتے جن
 سے ان کی ہمت افزائی ہوتی اور وہ اپنے پیسوں اور صنعتوں کو خیر نہ سمجھتے، اور

ذات میں علماء کے مقابلہ میں احساس کمتری پیدا ہوتا، چنانچہ فرماتے تھے کہ بس تم کو
حسن نیت اور فرائض کی پابندی کافی ہے، دوسرے تم سے افضل نہیں کبھی اپنے کو
بھی پیشہ وروں میں شامل کر کے، اور ان کے ساتھ کام میں شرکت کرتے ہوئے
فرماتے: کیا یہ کاغذوں والے (علماء) اور سیجوں والے (ذاکرین و صوفیہ)
سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سبقت لے جائیں گے، نہیں خدا کی قسم وہ ہم
سے کبھی سبقت نہیں لے پاسکے۔^۱

عالم اسلام پر سید جمال الدین افغانیؒ کی شخصیت و دعوت نے جو اثر ڈالا ہے
وہ کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ نئی دنیا کے اسلام کے
معماروں میں ہیں، سید جمال الدین افغانیؒ سر تا پا دعوت و عمل اور ایک شعلہ جوالہ تھے،
جس نے افغانستان سے لے کر ترکی تک تمام عالم اسلام میں حمیت اسلامی کی روح اور
اتحاد اسلامی کا صور پھونکا، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کا سوز و دروں اور
اور گرمی نفس میں اور ان کی بے چین طبیعت اور مسلسل جدوجہد میں ان کے ذکر قلبی
اور باطنی بیداری کو بھی دخل ہے، جس کے بغیر اکثر آدمی مسلسل محنت اور محنتوں
اور مایوس کن حالات کا ہمیشہ مقابلہ نہیں کر سکتا، یہی حال ان کے شاگرد رشید اور
دست راست شیخ محمد عبدہ کا ہے، جو تصوف کے لذت آشا اور اس کو چہرے
واقف تھے۔

معاصر دینی تحریکوں میں الاخوان المسلمون کی تحریک سب سے زیادہ طاقتور

۱۔ حاضر العالم الاسلامی ج ۲ ۱۶۳-۱۶۴ عہ مجھ سے قاہرہ میں مصر کے مشہور فاضل و

مصنف ڈاکٹر احمد امین نے فرمایا کہ ان کا زمانہ پایا تھا اور شیخ محمد عبدہ کے دور میں شریک تھے

اور نظم تحریک ہے اور عالم عربی کے لئے تو وہ احیائے دین اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی واحد تحریک ہے اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا زندگی سے پورا ربط ہے اور ممالک عربیہ کی عمومی زندگی پر اس نے بڑا گہرا اور محسوس اثر ڈالا ہے اس کے بانی شیخ حسن البنا مرحوم کی شخصیت بڑی مؤثر، دل آویز اور ہمہ گیر شخصیت تھی وہ سرتاپا عمل اور مجسم جدوجہد تھے نہ تھکنے والے نہ مایوس ہونے والے نہ پست ہونے والے سپاہی اور داعی تھے ان کی ان خصوصیات میں ان کے روحانی نشوونما اور سلوک کو بڑا دخل ہے وہ جیسا کہ انھوں نے اپنی خود نوشت سوانح میں تصریح کیا ہے طریقہ حصابیہ شاذلیہ میں بیعت تھے اور باقاعدہ اس کے اذکار و اشغال کی ورزش کی تھی ان کے خواص اور محدثین نے بیان کیا کہ وہ زندگی کے آخری مصروف ترین دنوں میں بھی اپنے اوراد و معمولات کے پابند رہے انھوں نے اپنی پانچویں مؤثر ۱۳۵۷ھ میں انھوں نے انھوں نے تحریک کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف میں حسبِ ذیل جملے کہے تھے۔

دعوة ملطیة وطریقة سنیة	ایک ایسی جماعت جس میں سلف کی
وحقیقة صوفیة وهیئة سیاسیة	دعوت اہل سنت کا طریقہ، تصوف
وجماعة ریاضیة، رابطة علمیة	کی حقیقت، سیاست، ورزش علم و
ثقافة وشركة اقتصادیة	ثقافت اقتصادی تعاون اور
وفكرة اجتماعیة۔	اجتماعی فکر صحیح ہیں۔

ہندوستان میں تصوف و جہاد کا ایسا عجیب امتزاج و اجتماع ملتا ہے جس کی نظیر دوسرے وطنی مشکل ہے اس سلسلہ میں حضرت سید احمد شہیدؒ کا تذکرہ تحصیل حاصل

لے ملاحظہ ہو مذکرات الدعوة والمطیة جو فردان کی تصنیف ہے۔

ہے کہ ان کی یہ جامعیت مسلمات میں سے ہے اور صد تو اتر کو پہنچ چکی ہے ان کے وقتاً
 جہاد اور ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے جوش جہاد، شوق شہادت، محبت دینی،
 بغض فی الشر کے واقعات قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں، جب کبھی ان کے مفصل
 واقعات سامنے آئیں گے تو اندازہ ہو گا کہ یہ قرن اول کا ایک بچا ہوا ایسا ہی جھونکا
 تھا، جو تیرھویں صدی میں چلا تھا، اور جس نے دکھا دیا تھا کہ ایمان، توحید اور صحیح
 تعلق باللہ اور راہ نبوت کی تربیت و سلوک میں کتنی قوت اور کسی تاثیر ہے اور
 بغیر صحیح روحانیت اور اصلاح کے پختہ جوش و جذبہ، اور ایثار و قربانی اور
 جاں سپاری کی امید غلط ہے۔

سید صاحب کے جانشینوں میں مولانا سید نصیر الدین اور مولانا ولایت علی
 عظیم آبادی، سید صاحب کے پرتو تھے، ان کے جانشینوں میں مولانا یحییٰ علی اور مولانا
 احمد اللہ صادق پوری بھی دونوں حیثیتوں کے جامع تھے، ایک طرف ان کے جہاد و
 ابتلا اور امتحان کے واقعات امام احمد بن حنبل کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور وہ کبھی
 گھوڑے کی پیٹھ پر کبھی انبالہ کے پھانسی گھر میں، کبھی جزیرہ انڈمان میں محبوس نظر
 آتے ہیں، دوسرے وقت وہ سلسلہ مجددیہ و سلسلہ محمدیہ (سید صاحب کے خصوصی
 سلسلہ) میں لوگوں کی تربیت و تعلیم میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔

در کفہ جام شریعت در کفہ سندان عشق

ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان با خلق

ہندوستان کی پوری اسلامی تاریخ کی مجاہدانہ جدوجہد اور قربانیاں اگر

ایک پلے میں رکھی جائیں اور اہل صادق پور کی جدوجہد اور قربانیاں دوسرے

ہرے پر تو شاید یہی پلہ بھاری رہے۔

ان حضرات کے بعد بھی ہم کو اہل سلسلہ اور اصحاب ارشاد دینی جدوجہد اور جہاد فی سبیل اللہ کے کام سے فارغ اور گوشہ گیر نہیں نظر آتے، شامی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ، حضرت حافظ ضامن، مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم، انگریزوں کے خلاف صف آرا نظر آتے ہیں، حضرت حافظ ضامن وہیں شہید ہوتے ہیں، حاجی صاحب کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوہی کو عرصہ تک گوشہ نشین اور مستور رہنا پڑتا ہے۔

پھر مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ (جن کو ہندوستان کے مسلمانوں نے بجا طور پر شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا) انگریزوں کے خلاف جہاد کی تیاری کرتے ہیں، اور ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کر کے ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کا اقتدار اعلیٰ اور ان کے ہاتھ میں ملک کی زمام کار ہو، ان کی بلند ہمتی ان کو ترکی سے تعلقات قائم کرنے اور ہندوستان و افغانستان و ترکی کو ایک سلسلہ جہاد میں منسلک کرنے پر آمادہ کرتی ہے، ریشمی خطوط اور انور پاشا کی ملاقات، مالٹہ کی اسارت ان کی عالی مہمتی اور قوت عمل کا ثبوت ہے۔

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ مَحَبَّهُ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَلْتَمِزُ وَمَا يَدَّبُّ لُوًّا تَبْدِيلًا ۝

ان مسلسل تاریخی شہادتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہاں تک صحیح ہوگا کہ تعطل و بے عملی حالات کے مقابلہ میں سپر اندازی اور پائی تصوف کے لوازم میں سے ہے اگر اس دعوے کے ثبوت میں چند متصوفین اور اصحاب طریقت کی مثالیں ہیں،

تو اس کے خلاف بڑی تعداد میں ان انکھن اور شیوخ طریقت کی مثالیں ہیں جو اپنے مقام اور رسوخ فی الطریقہ میں بھی اول الذکر اصحاب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

اگر تصوف اپنی صحیح روح اور سلوک راہ نبوت کے مطابق ہو، اور یقین و محبت پیدا ہونے کا باعث ہو (جو اس کے اہم ترین مقاصد و نتائج ہیں) تو اس سے قوت عمل، جذبہ جہاد، عالی ہمتی، بھاکشی اور شوق شہادت پیدا ہونا لازمی ہے، جب محبت الہی کا چشمہ دل سے ابلے گا، تو روئیں روئیں سے یہ صدا بلند ہوگی ۛ

اے آنکھ زنی دم از محبت از ہستی تو نشستن پر ہیز،
بر خیز و بہ تیغ تیز بنشین یا از رہ راہ دوست بر خیز

ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے

علم حقیقی اور علم ظاہری کا فرق

مجھے آغاز جوانی ہی میں مولانا سید محمد علی مونگیری بانی "ندوة العلماء" کے رسالہ "ارشادِ رحمانی" کے مطالعہ کا اتفاق ہوا، انھوں نے اس کتاب میں بڑی سادگی اور خلوص و بے تکلفی کے ساتھ اپنے بعض مشائخ اور بزرگوں کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر اپنے شیخ و مرشد مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے اپنے تعارف اور ملاقات کا ذکر اس انداز میں کیا ہے، کہ پڑھنے والا بھی اس کے کیف سے محروم نہیں رہتا، اس ملاقات کا ذکر انہی کی زبان سے سنئے۔

"ایک مرتبہ حضرت قبلہ بنارس تشریف لے جاتے تھے، اور حسب دستور کانپور میں فروکش ہوئے، مجھے اطلاع نہیں ملی، مگر ایک اضطراب پیدا ہوا، میں بے اختیار کھڑا ہو گیا، اور مضطربانہ ادھر ادھر پھرنے لگا، اتفاقاً راہ میں حافظ موسیٰ صاحب دست محمد عطر فروش کی دوکان پر لے، اور انھوں نے حضرت قبلہ کے تشریف لانے کا حال بیان کیا، میں اسی وقت مطیع نظامی گیا، جمعہ کا روز تھا، خال صاحب مالک مطیع نظامی تنہا بیٹھے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہوں،

آپ بہ نظر عنایت اطلاع کر دیجئے، خاں صاحب کو ٹھے پر جہاں آپ رونق افروز تھے، گئے اور پھر آکر کہا کہ۔۔۔ آج جمعہ کا دن ہے، اس وقت ملاقات نہیں ہوگی، بعد نماز جمعہ آنا، میں افسردہ ہو کر لوٹ آیا، اور جمعہ کی نماز کر نیل محمد زماں خاں کی مسجد میں پڑھی، اس کے بعد خاں صاحب کے ہمراہ خدمت یا برکت میں حاضر ہوا، مگر پہلے سے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور آپ انھیں کچھ کتابیں تقسیم فرما رہے تھے، تھوڑی دیر خاں صاحب اور میں کھڑے رہے، جس وقت آپ نے نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اسی وقت لوگوں سے فرمایا اب جاؤ انھیں بیٹھنے دو، بعض نے بیٹھے رہنے پر اصرار کیا، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں اس وقت جاؤ، سب چلے گئے، میں اور خاں صاحب بیٹھ گئے، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ قاضی مبارک، ارشاد ہوا استغفر اللہ لغوی بالشر قاضی مبارک پڑھتے ہو؟ اس سے حاصل ہوا ہم نے فرض کیا کہ تم منطق پڑھتے قاضی مبارک کے مثل ہو گئے، پھر کیا؟ قاضی مبارک کی قبر پر جا کر دیکھو کہ کیا حال ہے، اور ایک بے علم کی قبر پر جاؤ جس کو خدا سے نسبت تھی، اس پر کیسے انوار و برکات ہیں، فیضان صحبت سے مجھے اس وقت نیم بے خودی سی تھی، اس کے بعد کچھ خاں صاحب سے کلام کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ "ہدایۃ" کیونکہ میں ان دنوں دونوں کتابیں پڑھتا تھا، اس پر بیع و شرا کے مسئلے دریافت فرمائے لگے، اس وقت میری حالت ایسی متغیر تھی کہ جن مسائل کا میں بے تامل جواب دے سکتا تھا، ان کا جواب بھی بہت تامل سے دیا، اسی اثنا میں حضرت قبلہ نے عبدالرحمن خاں صاحب سے دریافت کیا کہ تم نے صبح آگاہ تھا کہ ایک طالب علم ملنے کو آتے ہیں، وہ کون تھے؟ خاں صاحب نے کہا کہ جناب یہی تھے، ارشاد ہوا کہ تم بڑے نادان ہو، مجھ سے آکر کہا کہ ایک طالب علم

آئے ہیں، بھلا میں کیا جانوں کون طالب علم ہے، یہ تو ہمارا لڑکا ہے، خاں صاحب نے جواب دیا، حضرت مجھے نہیں معلوم تھا، غرض کہ عصر کے وقت تک خاں صاحب اور میں صحبت سے فیض یاب رہے، اس وقت تک اگرچہ شرف بیعت مجھے حاصل نہ تھا، مگر یہ عنایت مرثوہ تھی حصول نیاز مندی کا۔

فیضانِ محبت

اس کے بعد انھوں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ مولانا سے ان کی عقیدت و محبت کس طرح روز افزوں ہوتی گئی، چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ آگے چل کر انھوں نے مولانا شاہ فضل رحمانؒ کی نگاہ میں قرب و اختصاص کا وہ مقام حاصل کر لیا جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا، انھوں نے اس مختصر رسالہ میں دنیا و اسباب دنیائے شاہ صاحب کی بے تعلقی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تام، ان کی شانِ عبدیت اور افتقار الی اللہ کی کیفیت، اتباع سنت کا غایت درجہ اہتمام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اذکار و ادعیہ کی جستجو اور اس پر عمل کا ذکر کیا ہے، میں نے اپنے بچپن میں یہ کتاب پڑھی اور میری عقل و شعور نے اس کے خوشگوار اثر کو پوری طرح قبول کیا، اور اس لذت یاب ہوا، ان عاشقانہ و وفارانہ اشعار نے بالخصوص مجھے بہت متاثر کیا جو مولانا کو بہت پسند تھے، اور وہ اکثر ان کو اپنی زبان گہوار سے ارشاد فرماتے تھے، ان اشعار سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عشق و محبت کی ایک آگ مولانا کے سینے میں سگ رہی ہے، اور وہ ان اشعار سے محبت کی اس آہ کو لہکا اور اپنی تسکین و تسلی کا کچھ سامان کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا حال حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا مصداق ہے۔

الہی درد دل کی سرزمین کا حال کیا ہوتا
محبت گرہاری چشم تر سے مینہ نہ برساتی

علم کا مقصد عمل ہے

اسی زمانہ میں والد ماجد مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مطبوعہ
اوراق میرے ہاتھ لگ گئے، جو استفادہ کے نام سے موسوم تھے، اس میں والد صاحب نے
مولانا فضل رحمان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اپنی حاضری اور ملاقاتوں کی کہانی بڑے فوق و
شوق کے ساتھ سنائی ہے اور بڑے دلکش انداز میں سنائی ہے اس کہانی کے جستہ جستہ
اقتباسات آپ بھی سنئے، اور مولانا کی سادگی اور تلہیت، اخلاص اور تعلق مع اللہ اور
در محبت کا اندازہ کیجئے۔

میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا علم کی غرض عمل ہے، اگر عمل نہ ہو تو علم حاصل
کرنا بیکار ہے، اولیاء اللہ جتنا پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، فرمایا شاہ مینا شرح و قایہ
پڑھتے تھے، جب کتاب الزکوٰۃ تک پہنچے، پھوڑ دیا، استاد نے سمجھایا تو کہا کہ علم کی غرض
عمل ہے، صوم و صلوٰۃ مجھ پر فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری تھا، زکوٰۃ مجھ پر فرض
نہیں، جب کبھی فرض ہوگی تو اس کے مسائل بھی سیکھ لوں گا، اس وقت اس کا پڑھنا
وقت کو ضائع کرنا ہے، یہاں تک پہنچ کر آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، اور آنکھوں سے
آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اشعار پڑھنے شروع کئے، ان میں ایک شعر یہ بھی تھا ہ

سرہ در چشم سنائی چوں شان تیر باد
گر زمانے زندگی خواہد سنائی بے سن

یہ شعر بھی آپ نے پڑھا ہے

کجرا دیوں تو کر کرا سرمہ دیوں نہ جائے

جن نینن مایوس لیس دو بجے کون سلائے

وہاں سے اٹھ کر ہم لوگ مسجد میں آئے، حیرت یہ ہے کہ تکنان سفر سے کچھ بھی ماند گئی نہ تھی اس شب کو جس قدر نوافل میں نے پڑھیں اور جس ذوق و شوق سے پڑھیں کبھی نہ پڑھی تھیں، صبح کو جب رخصت ہونے کو گئے تو میرے ساتھی کو رخصت فرما دیا، جب میں آداب بجالایا تو فرمایا کہ ٹھہرو، وہیں مسجد میں جا کر ٹھہر گیا چاشت کے بعد آپ مسجد تشریف لائے، اور بیچ کے درمیں بیٹھ گئے، حضرت احمد میاں صاحب مولوی عبدالکیم صاحب و حکیم عظمت حسین صاحب وغیرہ بخاری تشریف لے کر حاضر ہوئے، میں بھی حلقہ درس میں شامل ہو گیا، آپ نے پچیسویں پارے کے دو یا تین ورق پڑھے، باوجود کبر سنی کے چستے کی مدد کیا آپ کو حاجت نہیں ہوئی، شجرہ کی روشنائی اور کلک کا قلم رکھا ہوا تھا اس تصحیح فرماتے جاتے تھے، جو لطف آپ کے پڑھنے میں تھا، وہ قابل دید تھا نہ شنید، دوسروں پر انوار باطنی کا اس وقت انعکاس ہوا ہوا تھا، اور سب پر ایک کیفیت طاری تھی، بعد ظہر کے آپ پھر برآمد ہوئے اور دو ورق سے زیادہ آپ نے پڑھے، اور بعد عصر کے پھر آپ برآمد ہوئے، اور کئی ورق آپ نے پڑھے، اس روز آپ نے بہ ہیئت مجموعی ڈیڑھ پارہ پڑھا، لوگوں سے معلوم ہوا کہ آج غیر معمولی طور پر تین بار درس دیا ہے، ورنہ معمول ایک یا دو بار کا تھا، میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔

تیسری بار جب میں حاضر ہوا تو عصر کا وقت تھا، آپ صحن سے باہر حجرہ سے محاذی تشریف رکھتے تھے، نہایت لطف و محبت سے شرف پذیرائی عطا فرمایا، اور دیر تک

اپنے حالات بیان فرماتے رہے، اسی گفتگو میں آپ نے یہ شعر پڑھا ہے

دل ڈھونڈنا سینہ میں مرے بوا عجیب ہے

ایک ڈھیر ہے یاں رکھ کا اور آگ دلی ہے

سلسلہ کلام کے ختم ہونے کے بعد میں نے عرض کیا کہ مجھ کو حدیث مسلسل سنائیے، آپ بہت محفوظ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی زبان سے سنا ہے پھر آپ نے تمیم فرمایا، ایک بار دست مبارک کو مٹی پر مار کر منہ پر پھیرا، اور پہونچوں تک ہاتھ میں مل لیا، اس کے بعد آپ نے یہ حدیث پڑھی۔

بسم الله الرحمن الرحيم۔ "الرحمون برحمهم الرحمن تبارك وتعالى
ارحموا من في الارض برحمكم من في السماء"۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو حدیث مسلسل
بالمجتہ کی بھی اجازت دیتا ہوں، اس حدیث کو میں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی
زبان سے سنا ہے۔ "یا معاذ إلی أحبک فقل اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک وحسن
عبادتک"

عارفین کی نگاہ میں متاع دنیا کی بے وقعتی

اس کے بعد ہی مجھے مولانا حبیب الرحمن خاں شروانیؒ کے سفر نامے کے مطالعہ
کا موقع ملا جس میں انھوں نے مولانا کے ہاں اپنی حاضری کی سرگزشت بیان کی ہے،
اور مولانا کی شخصیت و کمالات کا ایک اور رخ پیش کیا ہے، اس کے کچھ اقتباسات
آپ کے سامنے ہیں۔

لہ استفادہ از مولانا سید عبدالحی مجموعہ رسائل تصوف از نواب نور الحسن خاں۔

خیال تو یہ تھا کہ مراد آباد دنیا میں ہے اور گاؤں نہیں قصبہ ہے، لیکن حضرت کی مسجد میں ایک دوسرا عالم نظر آتا تھا، دنیاوی معاملات کا کوسوں پتہ نہ تھا، خود حضرت کی گفتار و کردار وہاں کے اہل قیام کے احوال سے (عام اس سے کہ وہ چند گھنٹے کے آئے ہوئے ہیں یا دو چار برس سے رہتے ہیں) یہ معلوم ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہی جو تعلقات دنیا سے کنارہ کر آئے ہیں، حیدر آباد کے امیر کبیر نواب خورشید جاہ بہادر جو ۵۲ لاکھ کے معافی دار ہیں، میرے پہونچنے سے صرف ایک روز پہلے وہاں آئے تھے، مگر ان کا ذکر بھی نہ تھا، اور نہ کوئی وقت ان کی کسی کے ذہن میں معلوم ہوتی تھی، حالانکہ کانپور اور جہور ان کے تذکروں کی صدا سے گونج رہے تھے، اور ہر ایک سوسائٹی (خواہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ) ان کے تذکروں کو اپنے جلسوں کا دلچسپ بحث بنائے ہوئے تھی، پھر کیس کا اثر تھا؟ آیا مراد آباد کے پانی کا ہرگز نہیں، وہاں کی خاک کا؟ ہرگز نہیں، وہاں کے درو دیوار کا؟ ہرگز نہیں، حضرت کے ہاتھ پاؤں کا؟ ہرگز نہیں، حضرت کے بالوں کا؟ ہرگز نہیں، البتہ اس کیفیت کا اثر تھا، جو حضرت کے قلب میں تھی، وہ کیفیت کیا تھی، اس سے کون واقف ہے، اور کوئی کیا جانے مریض کا بدن بخار سے جلتا ہے، مگر وہ سوائے اشم کے مؤثر کو نہیں جانتا، سبب کو مشخص کرنا طبیب کا کام ہے، ہم بدن پر ہاتھ رکھ کر گرمی محسوس کر سکتے ہیں، مریض کو اپنا جسم گرم اور منہ کا مزاج تلخ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جاننا کہ یہ غلبہ صفر کا نتیجہ ہے، طبیب کا کام ہے۔

دوسرا خیال یہ تھا کہ خود میرا ذہن مجھ کو ذلیل سمجھتا تھا، اور ہر چند حیرت سے غور کرتا تھا، لیکن کوئی وقت اپنی میرے ذہن میں نہیں آتی تھی، دنیاوی جلسوں میں لفٹنگ گورنر کے برابر دیکھے، رؤسا کے مجمع دیکھے، اہل علم کی مجلسیں دیکھیں، مگر کہیں

اپنے نفس کو اتنا بے حقیقت نہیں پایا، اپنے اعمال ذمہ ماضیہ پر خود نفس ملامت کرتا تھا، اور اپنی بے ماگی پر خود نفیس کن تھا، شخص سے خواہ وہ کوئی ہو اپنے تئیں کم وقت تصور کرتا تھا، غرض ایک عجیب خیال تھا کہ پورا بیان میں آنا مشکل ہے، وہاں سے آنے پر یہ خیال ایسے رہے، جیسے کہ کسی دھسپ خواب کا صبح کو خیال اور لطف ہوتا ہے، رفتہ رفتہ یہ کیفیت زائل ہو گئی، اور چند لمحے کے بعد پھر نفس اتارہ انا ولا غیر، اور ہجو دیگرے نیست کے پھندے میں جا پھنسا، یہ خیال میرے نزدیک محض نئے اور نرلے تھے، جو مدت العمر میں کسی جگہ اور کبھی پیدا نہیں ہوئے، اس سے قیاس چاہتا ہے کہ وہ جگہ بھی کچھ اور جگہوں سے نرالی تھی، الشربس باقی ہوس۔

میں نے مولانا شیروانی سے اپنے شیخ و مرشد کے زہد و ورع، خود داری و بے نفسی، اخلاص و نورانیت، اور اہل دنیا کی تحقیر کا ذکر بھی بار بار سنا، اس کے علاوہ مولانا شاہجہل حسین بہاری، نواب سید نور الحسن خاں اور مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کے دوسرے خلفاء اور مسترشدین (جو اکثر ندوۃ العلماء کے رشتہ میں منسلک تھے) کی تحریروں اور رسالوں میں مولانا صاحب کے حالات و کمالات پڑھنے کا موقع ملا، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ تحریریں پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایمان میں محسوس طریقہ پر قوت پیدا ہو رہی ہے، اور مادیت کے پرستاروں کی حقارت اور دین کی عظمت دل نشین ہو رہی ہے۔

مولانا نے انگریز گورنر کا استقبال کس طرح کیا؟

جس الشرب کے بندے پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریا کی منکشف ہو جاتی ہے، اور اہل دنیا اور ان کے مال و دولت سے وہ اپنی امید منقطع کر لیتا ہے، اور بے طمع ہو جاتا ہے، لے مولانا کی زندگی میں اودھ میں مولانا کو اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔

اس کی نگاہ میں اہل حکومت اور اہل ثروت کی عظمت اور اس کے دل پر ان کا رعب نہیں رہتا، اور بعض اوقات بڑے بڑے اہل جاہ اور ارباب حکومت اس کو مور و گس کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔

ابتداءً عہد انگریزی میں حاکم ضلع (کلکٹر) کی بھی جو حیثیت اور رعب و داب تھا اس کو ابھی لوگ بھولے نہ ہوں گے، گورنر اور لفٹنٹ گورنر کی تو شان ہی اور تھی، لیکن اہل حقیقت اور اہل بصیرت کے یہاں ان خارجی و اضافی چیزوں (عہدوں اور حیثیتوں) کی کوئی اہمیت نہ تھی اور وہ ان سے معمولی انسان کا سا سلوک کرتے تھے، مولانا کی خدمت میں دو مرتبہ صوبجات متحدہ آگرہ و اودھ کا لفٹنٹ گورنر حاضر ہوا، اور مولانا اس سے بے تکلفانہ بلکہ درویشانہ ملے، ایک حاضری کا حال مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں :-

”ایک دفعہ لفٹنٹ گورنر نے مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملنے کی اجازت چاہی، آپ نے لوگوں سے فرمایا میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، ان کے بیٹھے کا کیا انتظام ہو گا؟ اچھا ایک کرسی منگالینا، لفٹنٹ گورنر کی طرف سے تاریخ اور وقت بھی مقرر ہو گیا، اور آپ لوگوں سے یہ کہہ کر بھول بھی گئے، یہاں تک کہ لفٹنٹ گورنر مع چند حکام کے آموجد ہوئے، سب کھڑے تھے، ایک میم بھی کھڑی تھی، مولانا نے ایک الٹے کھڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بی تو اس پر بیٹھ جا، لفٹنٹ گورنر نے کچھ تبرک مانگا آپ نے ایک خادم سے فرمایا، بھائی! دیکھو میری ہنڈیا میں کچھ ہوتا تو ان کو دے دو اس میں کچھ چورا مٹھائی کا نکلا، بس سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا،

اٹھے انصال رحمانی میں ہے کہ آپ نے ایک پیڑھی کی طرف اشارہ کیا جو پاس پڑی ہوئی تھی۔

سب نے ادب اور خوشی سے قبول کر لیا، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اجازت چاہی اور رخصت ہو گئے، چلتے وقت نصیحت کی درخواست کی۔ فرمایا: ”ظلم مت کرنا“

شرفاء و غریبوں کی مدد کا انوکھا طریقہ

راقم سطور نے نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم سے خود سنا کہ ایک بار سر شام کسی نے پانچ سو روپے نذر کئے، اسی وقت اعلان فرمادیا کہ ہمارے حجرے کی دیوار گری جا رہی ہے اس کی مرمت کی ضرورت ہے اہل قصبہ اس ادا سے واقف تھے بہت سے شرفاء اور غریبوں کو کرایاں اور بچاؤ سے وغیرہ لے کر، حاضر ہو گئے، اور کسی نے دیوار کو ہاتھ لگایا، کسی نے کچھ کیا، آپ نے کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ سونے سے پہلے پہلے ساری رقم تقسیم فرما کر فارغ ہو گئے، کسی صاحب نے عرض کیا آخر ایسی عجبت کیا تھی؟ فرمایا واہ! ہماری دیوار گری جا رہی تھی تم باتیں بناتے ہو۔

ان واقعات نے (جو دوسرے اہل حق اور اصحاب معرفت کے ساتھ بکثرت پیش آئے ہیں) مجھے بڑا فائدہ پہونچایا، ان کتابوں اور سفر ناموں کا آغاز جوانی میں مطالعہ میرے لئے ایک بڑی سعادت اور خوش نصیبی تھی، اس کی وجہ سے کچھ نئے طرز اور نئی قطع کے انسانوں تک میری رسائی ہوئی، جو اس طرز سے بالکل مختلف تھا، جس کا مشاہدہ مجھے اپنے گرد و پیش میں اب تک ہوتا رہا تھا، وہ طرز زندگی جس میں مادیت کو بالادستی حاصل تھی اور ملازمت حاصل کرنا اور کچھ روپیہ کم لینا انسان کا بڑا کمال سمجھا جاتا تھا، اور لوگوں کو جانچنے کا صرف ایک پیمانہ تھا، ”آمدنی اور معیار زندگی کی بلندی“

اس ماحول میں مولانا فضل رحمن گنگ مراد آبادی نے جو طرز اختیار کیا وہ اس شخص کا طرز تھا جو صرف ایمان ہی کے سہارے اور ایمان کی خاطر زندہ ہو، مادیت اور مادہ پرست اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں، دین اور اہل دین کی اس کی نگاہ میں سب سے بڑی قیمت ہو، اور اپنے اخلاق و سیرت سے وہ اس "یقین" کی ایک جھلک پیش کر رہا ہو، جو صحابہ کرامؓ اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور جو اس "سوز و درد" اور "دردِ دل" کا ترجمان جو جس میں زندگی کی حقیقی لذت اور ایمان کی صلاوت پوشیدہ ہے، اور جس سے احکامِ الہی کی کامل اطاعت، خواہشات نفس پر قابو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع سنت خوشگوار اور آسان ہو جاتی ہے۔

اخلاقی تربیت اور تشکیل سیرت میں اہل دل کا حصہ

اس مطالعہ نے مجھے ایک اور لحاظ سے بھی فائدہ پہنچایا اس کے ذریعہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایمانی جذبات اور ایمانی ذوق ایک نسل سے دوسری نسل تک برابر منتقل ہوتا آ رہا ہے، اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا رہا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کے اصل حصار اور اس کے سرچشمہ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح ایمانی خصوصیات، اذواق اور کیفیات کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔

اس مطالعہ سے مجھے ایمان و اخلاص کے ان اعلیٰ نمونوں کی عظمت و محبت نصیب ہوئی، جس نے مجھے ان اربابِ فضل و کمال سے غلط تاثر و مروجہ بیت اور ان کی حاشیہ نشینی اور دربار داری سے محفوظ رکھا، جو علم کے لحاظ سے بہت بڑے تھے، لیکن حقیقی انسانیت سے عاری تھے، ان کی صورت و ظاہر بہت پر شکوہ تھا، حقیقت او

باطن اسی کے بقدر تہی مایہ..... ان کے اکثر کمالات ان کی سندوں اور ڈگریوں یا بڑی بڑی تنخواہوں، یا عظیم الشان بنگلوں اور محلوں یا تخت و تاج کے مرہون منت تھے، یا ان کا سایہ تھے، اگر یہ اضافی چیزیں ان سے تھوڑی دیر کے لئے سلب کر لی جاتی تو ان کا کاسہ بالکل خالی ہو جائے، اور شاید وہ مرنے سے پہلے مرجائیں، لیکن ایمان و اخلاص، صدق و تقویٰ، زہد و قناعت، خود شناسی و خود نگری اور استغناء دینے کی نیازی وہ صفات ہیں، جو ان کے حاطین و مخلصین و مقبولین بارگاہ سے کبھی بھینسی نہیں جکتیں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اس طرح کے اور لوگوں کو بھی تلاش کروں، اس تلاش و جستجو نے مجھے بالآخر کچھ ایسی ہستیوں تک پہنچایا جن کا میرے اس طرز زندگی میں بڑا دخل اور حصہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تادم آخر مجھے اس پر قائم رکھے۔

أَتَانِي هُوَا هَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهُوَي

فَصَادَفَ قَلْبًا خَايَا فَنَمَسَ كَمَا

اخلاص و محبت اور اخلاق و تربیت کا ایک مرکز

درد نہایتیرہ شد باشد کہ از غیب چراغ بر کند خلوت نشینے
نہ حافظ را حضور ازورد قرآن نہ دانشمند را علم الیقینے

زندگی اور مختلف طبقات کا وسیع مطالعہ و تجربہ

حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوریؒ نے ایک ایسے دینی ماحول میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا جو زمانہ حاضر کے اثرات اور جدید تعلیم کے خیالات سے دور تھا، مگر کبھی کسی روزن سے باہر کی آزاد خیالی کے جھوٹے آجاتے تھے اور ان کی سلیم لیکن حساس و ذہین طبیعت کی سطح پر توجہ پیدا کر دیتے تھے، پھر حکمت الہی (جس کی مصلحتوں کو کوئی نہیں جانتا) آپ کو قادیان لے گئی جو اس وقت ایک ایسی نئی تحریک اور دعوت کا مرکز تھا، جو نئی بنیادوں پر ایک نئی ملت کی تاسیس کر رہی تھی، اور جس کو جمہور اہل اسلام اور سواد اعظم سے بنیادی اختلاف تھا، اور وہ ذہنی طور پر بے چین اور باغی عناصر کا لمبا و مادی بنا ہوا تھا، وہاں انھوں نے اس تحریک کے بانی (مرزا حسن) اور اس کے سب سے بڑے ترجمان اور وکیل (حکیم نور الدین صاحب) سے ملاقات کی

اور اس نئی دینی ریاست اور پیشوائی کے اندرونی حالات دیکھے، پھر ہندوستان کے مختلف دینی علمی مرکزوں اور شہور درگاہوں میں رہ کر علماء کی حلیہ کشمکش جذبہ رقابت، تکفیر و تفسیق کے مشغلے، اہل علم کا علمی پندار اور نخوت، اساتذہ کا معقولات میں تو غل، مصلحین میں اپنی اصلاح، نفسانی امراض اور اخلاق رذیلہ کے علاج و استیصال سے غفلت کے مناظر اور نمونے دیکھے۔

اس دوران میں مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کی کئی تحریکیں پیدا ہوئیں، لیکن آندھی پانی کی طرح آئیں اور آندھی پانی کی طرح نکل گئیں، ان تحریکوں کے قائدین اور کارکنوں میں جذبات کی افسردگی، اخلاق کی پستی، تعلقات کی خرابی اور اپنی اصلاح نہ ہونے کے مفاسد اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان تحریکوں کے شاندار آغاز کے ساتھ ان کا سر تباہ انجام بھی مشاہدہ فرمایا۔

باہر کا انتشار اندر کے انتشار کا نتیجہ

رائے پور کے زمانہ قیام میں تحریک خلافت کا عروج بھی دیکھا جو جدید ہندوستان کی سب سے عظیم، سب سے ہمگیر اور سب سے طاقتور انیم دینی، انیم سیاسی تحریک تھی، اس تحریک کو نہ صرف قریب سے دیکھنے کا موقع ملا بلکہ اس کے راز ہائے سرسبز اور اس کے منصوبوں سے واقفیت کا موقع بھی ملا، پھر حضرت نے (شیخ الہند کی وفات کے بعد) اس تحریک کا زوال، اس کے قائدین اور کارکنوں میں انتشار، مخصوص حضرات کو چھوڑ کر تحریک کے رہنماؤں میں اخلاص و تربیت کی کمی، رضا کاروں اور کارکنوں میں نظم و اطاعت کا فقدان، عوام میں اعتماد و انقیاد کی اور تنظیمیں و ذمہ داروں میں امانت و دیانت کی

کئی محسوس فرمائی اور اس کے شکوے سنے، اور آپ کی حقیقت رس طبیعت نے نتیجہ نکال لیا
اور اس کو ذہن کے امانت خانہ میں محفوظ کر لیا کہ باہر کا انتشار اندر کے انتشار اور خلا کا
نتیجہ ہے۔

صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق
کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے

قلب کا خلا اور بگاڑ

آپ نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ حوام میں انتشار و اضطراب قیادت کی کمزوری کی
وجہ سے ہے، اور قیادت کی کمزوری، قائدین کی عدم تربیت اور سوزدروں کی کمی کی
وجہ سے ہے، حوام کا قلب قائد ہیں، لیکن خود قائدین کا قلب اپنی جگہ سے ہٹا ہوا،
اور ایمان و یقین اور عشق و سوز کے بجائے حب دنیا اور حب جاہ سے بھرا ہوا ہے۔

میر پیاہ ناسزا، شکریاں شکستہ صفت

اپنے وطن پنجاب میں مشائخ اور اہل خانقاہ کو دیکھا کہ انھوں نے بھی (الامات اللہ)
متلاع درد اور دوائے دل تقسیم کرنے کے بجائے اپنی مشیخت کی دکانیں سجا رکھی ہیں اب
وہاں بھی اصلاح و تربیت نفس اور اخلاص و تلہبیت کی دولت ملنے کے بجائے نفس
کو غذا اور عقل بہانہ جو کو دنیا طلبی کا حیلہ اور سند ملتی ہے۔

واعظین و مقررین کی شیوہ بیانی، اور فصاحت و بلاغت بھی سنی اور مصنفین
اور اہل قلم کے ہاں معلومات کی فراوانی اور انشاء پر دازی کا زور بھی دیکھا، لیکن یہاں بھی
اخلاص کی کمی، عمل کی کوتاہی، اور درد و سوز کے فقدان کی وجہ سے ان کے ذریعہ سے

عوام کی بہت کم اصلاح، اور انقلاب حال ہوتا دیکھا، چودھویں صدی کے وسط کا یہ زمانہ ہندوستان میں دینی خطابت کے انتہائی عروج و ترقی کا دور ہے لیکن زندگی کا کاروان سست جس خواب گراں میں مدھوش یا جس غلط رخ پر رواں دواں تھا اس میں کوئی تغیر نہیں، کچھ عرصہ کی بات ہے کہ حضرت جگر مراد آبادی مرحوم نے حضرت کو اپنی ایک غزل سنائی، جب وہ غزل کے اس شعر تک پہنچے تو حضرت نے بڑی تحسین فرمائی، یہ ہندوستان کے واعظانہ حلقہ کی صحیح تصویر ہے۔

واعظ کا ہر اک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرورِ عشق نہیں پھرے یہ یقیں کا نور نہیں

اخلاص کی کمی اور اخلاق کا فساد

مسلمانوں کے حالات کے اس وسیع مطالعہ اور اپنی زندگی کے اس طویل تجربہ نے آپ کو اس نتیجہ پر پہنچا دیا اور آپ کا یہ یقین اور عقیدہ بن گیا کہ مسلمانوں کی پوری زندگی اور اس کے مختلف شعبوں کے فساد کا اصل سبب اخلاص کی کمی اور اخلاق کا بگاڑ ہے، اور وقت کا سب سے بڑا ضروری کام اخلاص و اخلاق کا پیداکرنا ہے، اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ محبت ہے، اور اس کا ذریعہ ذکر و صحبت ہے۔

اس اخلاص اور محبت سے ہر دینی کام اور ہر اصلاحی کوشش میں جان پڑتی ہے، اور وہ زندہ اور طاقتور بنتا ہے، اسی سے عبادات میں روحانیت، علم میں نورانیت، اور تعلیم و تدریس میں برکت و قوت، وعظ و ارشاد میں تاثیر و تبلیغ

و دعویٰ قبولیت و قوت تصنیف و تالیف میں اثر و مقبولیت، سیاسی و تنظیمی کوششوں میں کامیابی و نتیجہ خیزی، تعلقات میں استواری، جماعتوں میں اتحاد، افراد میں ایشاد و محبت پیدا ہوتی ہے، غرض پوری زندگی کی چول اپنی جگہ آجاتی ہے، اور ہر طرح کا ضعف و انتشار ختم ہو جاتا ہے، "إلا إن فی الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهی القلب"۔

اسی طرح اخلاق کی درستگی کے بغیر کوئی انفرادی زندگی متوازن اور کامیاب اور کوئی اجتماعی کوشش بار آور اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، آپ کے نزدیک ذکر و شغل، صحبت مشائخ اور مجاہدات و ریاضات کا بڑا مقصد اور ثمرہ اخلاق کی اصلاح، صفاتِ رذیلہ کا ازالہ اور صحیح معنی میں تزکیہ نفس ہے، محض ذکر اذکار کافی نہیں، اخلاق کی اصلاح ضروری ہے، ایک روز ایک صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ہوا ایک موقع پر مغلوب الغضب ہو گئے تھے، فرمایا:۔

”اصلاح کے لئے فقط ذکر کافی نہیں، اخلاق کی درستگی کرنی چاہئے، اور مشائخ سے اخلاقِ ذمیمہ کا علاج کرانا چاہئے، اسی واسطے زندہ مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں کہ وہ اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں، مثلاً غصہ ہے یہ بہت بڑا مرض ہے، حدیثوں میں اس کی بہت مذمت فرمائی گئی ہے، لیکن جب تک شیخ سے علاج نہیں ہوتا یہ مرض نہیں جاتا“۔

لے حدیث صحیح (ترجمہ) یاد رکھو انسان کے جسم میں ایک مضغہ گوشت ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے جسم کا نظام صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔

۲۷ ملفوظات (قلمی) مرتبہ مولانا علی احمد صاحب مرحوم مجلس ۲۴ رمضان ۱۳۶۶ھ (۲۴ اپریل ۱۹۴۵ء بمقام لائل پور)

لطائف ستہ کے انوار و آثار کا ذکر کرتے ہوئے ایک روز فرمایا۔
 ”ان لطائف کے جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قلب حرکت کرے یا انوار
 نظر آئیں بلکہ جاری ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے علوم منکشف ہو جائیں، مثلاً
 قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف خیال رہے، دل سے دنیا اور
 ہر چیز کی قیمت نکل جائے، اسی طرح لطیفہ نفس جاری ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ذرائع
 و صفات رذیلہ نکل جائیں اور صفات حمیدہ پیدا ہو جائیں، اور انکساری و عاجزی
 پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھیں، جب یہ حالت ہو تو سمجھے کہ کچھ
 چل پڑا ہے، اسی طرح دوسرے لطائف، اس میں انوار کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں
 یہ تو محنت و ریاضت سے غیر مسلموں کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔“

اخلاص و اخلاق کی بہانگیری اور کیمیاگری

حضرت کے سامنے سب سے پہلے صحابہ کرامؓ کی زندگی اور ان کے کارنامے تھے،
 جن کے اخلاص و اخلاق کی بدولت اسلام نصف مدی کے اندر نصف دنیا میں
 پھیل گیا، اور ہر طرف خدا طلبی اور آخرت کو نشی کی ہو اچھل گئی، حضرت نے ان کے
 حالات کا بڑے غور سے مطالعہ کیا تھا، اور اپنی مجالس میں بار بار ان کے اخلاص و
 ایثار کے تذکرے فرماتے تھے۔

دور آخر میں آپ نے حضرت سید احمد شہیدؒ کی تحریک اور ان کی جماعت کی

لے ملفوظات بتاریخ ۶ جمادی الثانی ۱۳۷۶ھ (۸ جنوری ۱۹۵۷ء) بمقام کوٹھی صوفی عبدالحکیم

صاحب، بیاض مولوی علی احمد صاحب (مروم)۔

تاریخ کا بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ فرمایا فرماتے تھے کہ ان کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دور میں صحابہ کرام کا نمونہ تھے، وہی رضائے الہی کی دھن، وہی شہادت کا شوق، وہی دنیا سے بے رغبتی، وہی ایثار و محبت اور قربانی کا جذبہ۔

پھر آپ نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حضرت خاں صاحب عبدالرحمان خاں کی تبلیغ و صحبت کے اثرات دیکھے کہ کس طرح وہ دشمن کو

لے خاں صاحب عبدالرحمان خاں تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، استعداد نہایت عالی اور نسبت عشقہ، جذبہ تھی ابتداء میں کرائے پر لی گاڑی چلاتے تھے، ایک لطیف غلیبی اور ہادی مطلق کی رہبری سے بیعت و سلوک کی طرف توجہ اور حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب کی طرف نشاندہی ہوئی، بیعت ہوئے اور آثار و احوال غریبہ کا دور دو ہوا، حضرت فرماتے تھے کہ پہلے مجھے خیال ہوتا تھا کہ شاید لوگوں نے پہلے بزرگوں کے حالات و کمالات لکھنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے، لیکن جب میں نے میاں صاحب (عبدالرحمان خاں صاحب) سے ان کے حالات سنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یقین ہوا کہ واقعی پرانے بزرگوں کے حالات بھی جو لوگوں نے لکھے ہیں درست ہوں گے، فرمایا کہ میں اور مولانا الشرحخش صاحب اور میاں صاحب ایک مرتبہ ایک تقریب میں جمع تھے، وہاں ایک موقع پر ہم نے اصرار کیا کہ آپ اپنی بیعت کا واقعہ سنائیں، انھوں نے واقعہ سنانا شروع کیا، بیعت کا واقعہ سنانے سنانے رونا شروع کر دیا، ہم نے دیکھا کہ خون کے آنسو جاری ہیں، اور کرتا رنگین ہو رہا ہے، ہم بڑے گھبرائے، ہم نے خود کرتا دھویا، حضرت ان کی تاثیر و فیض صحبت کے واقعات اکثر سنایا کرتے تھے، برابر دودھ اور تبلیغ فرماتے، مدارس قائم کرتے اور حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کی خدمت میں وداویش کرتے، بڑے بڑے شکر و فرح و طبعیت فریوں کی ان کی صحبت میں قلبی ہمیت ہو جاتی تھی، فرماتے تھے جس وزیر کا وفات کی اطلاع ملے پورا آئی ہے، حضرت پر سارے دن عجیب اثر و کیفیت رہا، یہ بھی فرمایا کہ ہمیں امید تھی کہ اگر ایسے صاحب تاثیر اور قوی النسبت لوگ زندہ رہ جائیں تو مخلوق خدا کو بڑا فیض پہنچے اور اس کا کوثر ترقی ہو

دوست، پیغمبر کو موم، اور غافلوں اور فاسقوں کو تہجد گزار اور تقویٰ شعار بنا لیتے تھے، یہ سب ان کے اخلاص اور سوز و دروں کا نتیجہ تھا، ان اہل دل بزرگوں اور درد مندوں کے واقعات بھی آپ کے سامنے تھے، جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بجلی کا اثر اور جن کی صحبت کیمیا اور پارس کی تاثیر رکھتی تھی، پنجاب کے ایک باخدا عالم مولانا غلام رسول صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،

”بڑے عاشق تھے، عی، دلا غافل نہ ہو ایک دم“ یہ انھیں کے اشعار میں پنجابی تھے، ان کی اردو بھی ایسی ہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کے بڑے دھناک اشعار ہیں، صحبت میں یہ اثر تھا کہ جو ایک مرتبہ پاس بیٹھ جاتا ساری عمر اس کی تہجد بھی ناخہ نہ ہوتی، چہ جائیکہ فرض نماز، ہندوؤں میں جہاں وعظ کرنے سے سب سہل مان ہو جاتے، ایک دفعہ استنجے کے لئے باتھ میں ڈھیلا لئے کھڑے تھے، کچھ ہندو عورتیں قضاے حاجت کے لئے بستی کے باہر جھگل کو جا رہی تھیں، ڈھیلا زور سے زمین پر پھینکا اور فرمایا ”إلا اللہ“ وہ سب ہندو عورتیں ”لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ“ پڑھنے لگیں، اور گھر تک پڑھتی گئیں، اور مسلمان ہو گئیں، ایک شخص مسجد میں مکان کے اوپر سے کوڑا پھینک دیتا تھا، ایک دفعہ لوگوں نے مولانا سے کہا کہ فلاں شخص ہمیشہ مسجد میں مکان کے اوپر سے کوڑا پھینکتا

لے قلعہ میان سنگھ پنجاب کے رہنے والے تھے، بڑے عالم محدث اور صاحب تاثیر تھے، پہلے مولانا غلام رسول بگوی سے تعلیم حاصل کی، پھر دہلی اکوئیلرہند خیرین صاحب کے درس حدیث میں شرکت کی، حضرت مولانا عبداللہ صاحب غزنوی رفیق درس تھے، وعظ و تذکرے میں ایسی تاثیر تھی کہ انگریزی حکومت نے وعظ کہنے اور بلا اجازت سفر کرنے کی ممانعت کر دی تھی، عال باحدیث اور صاحب تصنیف تھے ۱۲۹۱ھ میں وفات پائی (نزہۃ الخواطر ج ۸) و (تاریخ اہل حدیث از مولانا ابراہیم سیالکوٹی)

ہے، فرمایا کہ اب کی بار پھینکے تو مجھے دکھانا، دکھایا بھی، آپ نے فرمایا اب تک پھینکتا رہے گا؟ وہ وہیں سے نیچے کود پڑا اور تائب ہوا، جو ہندو یا عیسائی ایک دفعہ وعظ سن لیتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، اس واسطے انگریز نے زبان بندی کر دی تھی، اور وعظ سے روک دیا تھا۔

اسی طرح کئی بار مولانا محمد صاحب فاروقی کے عشق و محبت اور درد و سوز اور ان کی تاثیر اور انقلاب انگیز صحبت کے واقعات بیان فرمائے، ایک مرتبہ فرمایا:۔
 ”مولانا عبداللہ صاحب کے والد مولانا محمد صاحب بڑے عاشق تھے، بہت خوش الحان

لہ لطفیات (تلمی) مرتبہ مولوی علی احمد صاحب مرحوم مجلس ۲۴، جمادی الثانی ۱۳۲۷ھ (۲۳ جنوری ۱۹۰۵ء بمقام لاہور کوٹھی صوفی جد امجد صاحب)۔

یہ مولانا محمد صاحب کوٹ بادل خاں ضلع جالندھر کے رہنے والے تھے، بڑے عالم تھے، حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی بانی مظاہر العلوم سے ملند تھا، اور مولانا عبدالحق صاحب جھانی کے بہن تھے، بڑی عاشقانہ اور درود طبعیت پائی تھی، ابتدا میں عشق مجازی میں گرفتار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیفیں برداشت کیں، پھر جاذبہ توفیق آئی نے محبوب حقیقی کی طلب و عشق کی طرف متوجہ کیا، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گلوہا رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، حضرت نے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ آپ وعظ ہی کہتے پھریں، یہ آپ کا وظیفہ ہے، مولانا وعظ کے لئے دیوانہ وار پھرتے تھے، آوازیں الٹتے تھے، اتنی کشش دی تھی کہ جو بھی آپ سے وعظ یا کوئی شعر سن لیتا گرویدہ ہو جاتا، اکثر وعظ سننے والے تہجد گزار ہو جاتے، بڑے بڑے ڈاکو اور چور آپ کے ہاتھ پڑ تائب ہوئے۔

حضرت فرماتے تھے کہ جب ذکر کرنے بیٹھے تو پہلے بڑے درد سے یہ شعر پڑھتے اور دل کھینچ لیتے۔

ہزار بار شیویم دھن ز شکار گلاب
 ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است (باقی صفحہ ۱۴۷)

تھے ایک بستی میں تشریف لے گئے، لوگ باہر درختوں کے نیچے اکٹھے تھے، وارث شاہ کی ہیرا پنجاہور ہی تھی، خادم سے کہا آؤ وہاں چلیں ان سے کہا کہ لاؤ ہم ہیرا نایلن ایسا پڑھا کہ دل کو کھینچ لیا، لوگوں نے کہا کہ واہ مولوی صاحب! پھر ہیر کو چھوڑ کر قرآن شریف پڑھ کر وعظ شروع کر دیا، سب بستی کی بستی مرید ہو گئی۔

فرماتے تھے کہ اب یوں جی چاہتا ہے کہ ایک لوا را احمد بناؤں ایک ونٹ پر سوار ہوں اور قرآن پڑھ کر وعظ سناؤں اور لوگ پتھراؤ کریں بس اس کا ذوق آرہا ہے۔
اسی طرح ایک دوسرے صاحب اخلاص و درد عالم مولانا احمد الدین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

”جس بستی سے گذر جاتے لوگ ایسا چمٹتے کہ پندرہ پندرہ روز تک جانے نہ دیتے ایک دفعہ ننگوہ شریف گئے، حالانکہ وہاں سب پیر زادے تھے، ایسے چمٹے کہ پندرہ دن تک آنے نہیں دیا، پھر بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے اور ان لوگوں نے رورور کھنکھکیا۔

(باقی صفحہ ۱۴۷ کا) پھر تھوڑا ذکر کرتے، پھر بہ شعر پڑھتے اور خوب روتے۔

مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ضلع لاہور میں میرا گراں ایک جھونپڑے کے پاس ہوا جو بالکل جنگل میں تھا، منٹا ہوں کہ کوئی عورت جھونپڑے کے اندر بھی ذکر یا پھر کر رہی ہے، مگر کچھ زیادہ ہیر سے نہیں، میں ہاں ٹھہر گیا، پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس کی صحبت سے یہ بات حاصل ہو گئی، انھوں نے کہا کہ یہاں سے ایک بزرگ سفید ریش گندے تھے، ان کا نام محمد تھا، ہم ان سے بیعت ہو گئے، ہماری مستورات بھی ذاکرہ اور تہجد گزاریں، حلال و حرام پہچانتی ہیں، میں سمجھ گیا کہ میرے استاد حضرت مولانا محمد صاحب فاروقی ہیں (۱۳۲۵ھ - ۱۳۵۲ھ) میں وفات پائی۔

لہ پنجاب کی مشہور عاشقانہ و عارفانہ فتویٰ۔ ۱۵ محفوظات قلمی مجلس ۴۴، جمادی الثانیہ ۱۳۷۶ھ (۲۶ جنوری ۱۹۵۷ء) بمقام لاہور کوٹھی صوفی عبد الحمید صاحب۔ ۱۶ حضرت کے رفیق درس مولانا فضل احمد صاحب کے بھتیجے نہایت صاحب استعداد اور صاحب صلاح تھے، جوانی میں انتقال ہو گیا۔

ایک دفعہ دیوبند میں ایک بڑا جلسہ ہوا، بڑے بڑے علماء کرام وہاں موجود تھے، مولانا عاشق الہی صاحب برٹھی نے ان کو کھڑا کر دیا، میں نے کہا جی یہ بیچارے ایسے بڑے علماء حضرات کے سامنے کیا کہیں گے؟ مولانا نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی سے معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لیتے ہیں، چنانچہ تین گھنٹے تک تقریر کی اور بڑا اثر ہوا۔

حضرت تمام کامیاب اور انقلاب انگیز دینی تحریکوں اور اصلاحی کوششوں کو ان کے داعیوں اور قائدین کے اخلاص، عشق و محبت اور دروہوز کا نتیجہ سمجھتے تھے، ہرچہ ازول خیز دبر دل ریزہ، چنانچہ مرکز نظام الدین دہلی کی، عالمگیر دینی دعوت اور اس کے مجیر العقول اثرات و نتائج کو اس کے داعی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جن کے اخلاص و مقبولیت عند اللہ کے حضرت بے حد متقدّم تھے) کی اندرونی کیفیتاً جذب دل ہوز و درمندی اور اخلاص و للہیت کا نتیجہ سمجھتے تھے۔

جماعت کا وجود افراد پر اور اجتماعی اصلاح الفردی اصلاح پر موقوف ہے

حضرت کی نظر سے یہ بات مخفی نہ تھی کہ سب ایسے صاحب تاثیر اور صاحب نسبت نہیں ہو سکتے، جیسے یہ حضرات تھے اور نہ دین کی خدمت اور وعظ و ارشاد کا فریضہ ان غیر اختیاری

لے ملفوظات قلمی مجلس ۲۴ جمادی الثانیہ ۱۳۷۶ھ (۲۶ جنوری ۱۹۵۶ء)

۲۷ قائد کا اخلاص جب انتہائی مدارج پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے رفتار اور پیروں کی کثیر تعداد میں اخلاص و جذبہ عمل اور عشق کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ تبلیغی تحریک میں دیکھا جا رہا ہے، مگر کچھ بھی حصول اخلاص و احسان کے لئے ذاتی جدوجہد کی ضرورت رہتی ہے۔

کیفیات پر منحصر ہے، مگر آپ کا یہ خیال ضرور تھا کہ جماعت کا وجود افراد پر اور اجتماعی اصلاح کا انفرادی اصلاح پر موقوف ہے، اور مصلح سے پہلے صالح بننا ضروری ہے۔

مخلص کے لئے خدا کی توفیق

نیز اس بات پر آپ کو بڑا وثوق تھا اور کمالات و مہرات یہ بات فرمائی کہ انسان کی اخلاص و ہمت کے ساتھ، اپنی اصلاح اور ذکر الہی میں مشغول ہو جانا چاہئے، اور اپنی طرف سے اپنے لئے کچھ تجویز نہیں کرنا چاہئے، مرنے کی مطلق اور مرتد حقیقی اس کے لئے جس کام کو مناسب سمجھے گا اس کام پر اس کو لگا دے گا، اور اس کی طرف اس کی طبیعت میں میلان قوی اور اس کے ساتھ مناسبت نامہ پیدا کر دے گا، اور پھر اس کام میں اس کی مدد فرمائے گا۔

کہ خواجہ خورشید بنڈ پروری داند

ایک بار اسی طرح کا سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا:۔
 ”میرے خیال میں اصل مقصود تو ہر شخص کو اپنے نفس کی اصلاح ہے، فرائض و واجبات و عبادات ادا کرنا ہے، اور اللہ الشکر کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے، تو خود اس کی طبیعت کو اس طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور بطریق الہام یا حکم شیخ اس کے کوئی کام سپرد کر دیا جاتا ہے، اس وقت اس کے لئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، اس کو انجام دے، اور جب تک یہ نہ ہو اس تک انفرادی طور پر اللہ الشکر کرتے رہنا اور عبادات ادا کرتے رہنا ہی اس کے لئے بہتر ہے اسی سے انشاء اللہ اس کی نجات ہو جائے گی۔

فرمایا دیکھو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ از کئے نفس ہیں مگر آپ کو بھی

جب تک امور من الشر نہیں کیا گیا آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر انفرادی طور پر اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے تھے، حالانکہ قوم کی بے اعتدالیاں، بت پرستی، ظلم اور تعدیاں، بہت دیکھتے رہتے تھے، مگر کسی سے تعرض نہیں کیا، اور غاروں میں اکیلے جا کر خدا کی یاد میں لگے رہتے تھے، لیکن آنحضرت فرشتہ نازل ہوا اور فرمایا: "بلغ ما انزل الیک" تو آپ غار حرا کو چھوڑ کر مکہ باز مدہ کر کھڑے ہو گئے، اور اس فرض کو ادا کیا۔

بہر حال دیگر حضرات کا جو خیال بھی ہو اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، میرا تو یہی خیال ہے کہ پہلے انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنی چاہئے، اور اپنی ہی فکر کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ کو اگر اس سے کوئی کام لینا منظور ہوگا تو خود اس کو اس کی طرف متوجہ کر دیں گے، پھر اس کے لئے وہی بہتر ہے، اور تبلیغ میں بھی اپنی اصلاح مقصود ہونی چاہئے۔

ایک دفعہ ذکر کی ترقی اور ذکر کی استقامت کا ذکر کرتے ہوئے اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے ارشاد فرمایا۔

”پوچھا گیا کہ ذکر کی آخر کوئی انتہا بھی ہے؟ فرمایا یہاں تک ذکر کرے کہ روح ظاہر ہو جائے، پوچھا گیا کہ روح کے ذکر ہونے کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ دھیان ہر وقت اسی کی طرف لگا رہے، خواہ دنیا کے کام کر رہا ہو، تجارت کرتا ہو کھیتی کرتا ہو، مگر خیال ہر وقت اسی طرف رہے، جیسا کہ کسی کو سر کا درد یا پیٹ کا درد ہو تو اگرچہ باتیں بھی کرتا رہتا ہے کام بھی کرتا رہتا ہے، لیکن خیال درد کی طرف رہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ استقامت کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ اس قدر پختگی حاصل ہو جائے کہ جب تک ذکر پورا نہ کرے، سکون نہ ہو بلکہ جینی دے بیٹھ کر رہے، اور جب

ذکر پورا کرے تو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے، طبیعت میں فرحت و سرور محسوس ہو،
فرمایا جب اس درجہ پر پہنچ جائے تو اس کا تمام وجود ہی تبلیغ بن جاتا ہے، اور اس سے
پہلے مجاہدہ ہوتا ہے، فرمایا یہاں پہنچ کر الشہر قائلے کو اس سے جو کام لینا ہوتا ہے،
اس کی طرف اس کو متوجہ کر دیتے ہیں، تبلیغ یا تدریس یا تصنیف جس کام کی طرف
اس کی طبیعت کا رجحان ہوتا ہے، وہی خدمت اس سے لیتے ہیں، بعض اوقات الہام
کے ذریعہ سے حکم دیا جاتا ہے، بعض اوقات شیخ حکم دیتا ہے، اور کبھی خود بخود طبیعت
متوجہ ہو جاتی ہے۔^۱

اس اصلاح باطن اور اخلاص کی دولت کے حصول کے بعد اس کی دینی خدمتوں
اور دینی علمی اشغال کا عالم دوسرا ہوتا ہے، خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اظہار
فرمایا ہے کہ حصول یقین و اخلاص کے بعد کئے اور اس کے پیشتر کے مشاغل و خدمات میں زمین
آسمان کا فرق تھا، پہلے وہ کام تقاضائے نفس یا ضابطہ کی تکمیل کے لئے کرتے تھے، اب حکم الہی سے

اجتماعی و متعدی کام کی اہلیت و صلاحیت

حضرت کا مقصود دینی مشاغل و خدمات سے چھڑانا اور اجتماعی زندگی اور
جدوجہد سے نکال کر مستقل طور پر انفرادی اصلاح اور خلوت و عزلت میں بٹھانا نہیں
تھا، آپ کا مقصود عوام میں ان کے درجہ کا اخلاص، تعلق بالشر اور شریعت کی پابندی
پیدا کرنا اور خواص (علماء و مدبرین، مقررین، اہل قلم، اہل سیاست) میں ان کے درجے

۱۔ ملفوظات قلمی، ملفوظات ۲، رمضان المبارک ۱۳۷۳ھ (۲۴ مئی ۱۹۵۴ء) بمقام گھوڑا گلی، کوہ مری۔

۲۔ ملاحظہ ہو "المنقذ من الضلال" ص ۱۵۳-۱۵۴ طبع دمشق۔

ان کے کام کی نزاکت و وسعت اور ان کے ابتلا اور فتنوں کے مواقع کے بقدر ان میں اخلاص تعلق مع اللہ اور ایمان و احتساب و صحیح نیت کا ملکہ پیدا کرنا تھا، آپ خوب سمجھتے تھے کہ ورد و اخلاص کے بعد ان کے علم و ذہن کے جوہر اور زیادہ کھلیں گے اور ان کی تھوڑی کوششیں کہیں زیادہ بار آور ہوں گی۔

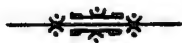
ذرا خم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

قلوب و نفوس کی تربیت کا ایک مرکز

جیسا کہ آپ کا ارشاد گزر چکا ہے، اخلاص کے ساتھ مدت تک اللہ کا نام لینے اس کے راستے میں اپنی ہستی کو فنا کرنے اور ایک صادق و مخلص بندہ کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی اطاعت و انقیاد و خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وقت کی ایک اہم ترین خدمت آپ کے سپرد فرمائی، اور بظاہر ایک گوشہ میں بٹھا کر قلوب و نفوس کی تربیت، حصول اخلاص و اصلاح اخلاق کی دعوت اور معرفت و یقین اور عشق و محبت کی دولت کو عام کرنے کا کام سپرد کیا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور درد و خلوص والوں سے درد و خلوص ملتا ہے۔

اخلاص عمل مانگ نیا گان بہن سے

شاہاں چہ عجب گر بنوا زندگدارا

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا دم واپس

حضرت مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کے کمالات و مقامات کے متعلق جو کچھ ان کے معاصر تذکرہ نویسوں نے آنے والی نسلوں کے لئے قلمبند کیا وہ اگرچہ خود بہت ناکافی اور تشنہ تفصیل ہے اور ان متفرق او منتشر حالات سے ان کی عظمت کا صحیح تصور نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حالات بھی خدا نخواستہ اگر مفقود ہو جاتے اور صرف ان کی وفات کا حال جو ان کے خلیفہ خاص اور واقعہ کے شاہد یعنی شیخ زین بدر عربی نے تفصیل کے ساتھ قلمبند کیا ہے، محفوظ رہ جاتا تو ان کی عظمت اور مرتبت کا اندازہ کرنے کے لئے کافی تھا، تاریخ اسلام میں متعدد اکابر و ائمہ کی وفات کا واقعہ اور دنیا سے رخصت ہونے اور موت کے استقبال کی کیفیت کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس سے نہ صرف ان حضرات کی عظمت، تعلق مع اللہ اور ایمان و یقین کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے اسلام کی صداقت بھی عیاں ہوتی ہے، کسی امت کے اکابر اور کسی مذہب کے پیشواؤں کی آخری زندگی کے واقعات اور ان کے دم واپس کے حالات، اس قدر مؤثر یقین افروز، و لولہ انگیز تاریخ میں نظر سے نہیں گزرے، جیسے مستند تاریخ نے ان اکابر اسلام کے محفوظ کئے ہیں۔

حضرت مخدوم منیری کی وفات کے جو حالات یہاں نقل کئے جاتے ہیں ان سے ان کی بے نظیر استقامت، جذبہ اتباع شریعت، امت محمدیہ کی فکر اس کے لئے وسوسہ اہل اسلام سے محبت اور ان کی خیر خواہی اور زندگی کی نازک ترین ساعت میں بھی ان کا خیال اور ان کے لئے دعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور یقین و اعتماد کے ساتھ اس کی بے نیازی اور کبریائی کا ڈر سلامتی ایمان و حسن عاقبت کی فکر اور انتہام بھی ظاہر ہوتا ہے۔

ابن یسین نے جس طرح سے دنیا سے جانے اور جس حضوری و مشاہدہ اور مسرت و تبسم کے ساتھ محبوب حقیقی کے پیام و قاصد کا استقبال کرنے کا نقشہ کھینچا تھا، وہ حضرت مخدوم کے وقت وفات کی سچی تصویر ہے۔

منگر کہ دل ابن یسین پر خوش شد منگر کہ ازیں سر لائے فانی چوں شد
مصحف بکف و پابرہ و دیدہ بدست باپیک اجل خندہ زناں بیرون شد

شیخ زین بدر عربی فرماتے ہیں:-

چہار شنبہ کا دن تھا، اور ہر شوال ۸۲۷ھ کی تاریخ میں حاضر خدمت ہوا، نماز فجر کے بعد اس نئے حجرہ میں جس کو ملک الشرق نظام الدین خواجہ ملک نے تعمیر کیا تھا، سجادہ پر تکیہ سے سہارا لگا ئے بیٹھے تھے، شیخ جلیل الدین حقیقی بھائی اور خادم خاص اور بعض دوسرے احباب اور خادم جو متواتر کئی راتوں سے آپ کی خدمت کے لئے جاگتے رہے تھے، جن میں قاضی شمس الدین، مولانا شہاب الدین (جو خواجہ بینا کے بھانجے تھے)، مولانا ابراہیم، مولانا آموں، قاضی میاں، ہلال و عقیق اور دوسرے عزیز حاضر تھے، آپ نے زبان مبارک سے فرمایا:-

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پھر حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا:۔
 ”تم بھی کہو“ لوگوں نے تعمیل ارشاد کی، اور سب نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا
 اور پھر آپ نے مسکراتے ہوئے تعجب کے طور پر فرمایا: سبھان اللہ اوہ ملعون اس وقت بھی
 مسئلہ توحید میں لغزش دینا چاہتا ہے، خدا کا فضل و کرم ہے اس کی طرف توجہ کیا ہو سکتی ہے؟
 پھر آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کیا، اور حاضرین سے بھی
 فرمایا تم بھی پڑھو، اس کے بعد آپ اپنے ادعیہ اور وظائف میں مشغول ہو گئے، چاشت کے
 وقت ان سے فارغ ہوئے کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوئے، باواز بلند
 ”الحمد للہ“ کہنے لگے، فرماتے تھے خدا نے کرم فرمایا، المِنَّةُ للهِ المِنَّةُ للهِ کئی بار دل کی
 خوشی اور اندرونی فرحت کے ساتھ اسی کو بار بار دہراتے رہے، فرماتے جاتے تھے الحمد
 للہ الحمد للہ المِنَّةُ للهِ المِنَّةُ للهِ

بعد ازاں مخدوم حجرہ سے صحن حجرہ میں تشریف لائے، اور نکیہ کا سہارا لیا تھوڑی
 دیر کے بعد دست مبارک پھیلائے، جیسے مصافحہ فرمانا چاہتے ہوں، آپ نے قاضی
 شمس الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دیر تک لئے رہے، پھر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، خدام
 کو رخصت کرنے کا آغاز انھیں سے ہوا، پھر قاضی زاہد کا ہاتھ پکڑ کر سینہ مبارک پر رکھا
 اور فرمایا: وہی ہیں، ہم وہی ہیں، پھر فرمایا، ہم وہی دیوانے ہیں، ہم وہی دیوانے ہیں، پھر توضیح
 اور خاکساری کی خاص کیفیت طاری ہو گئی اور فرمایا: انھیں بلکہ ہم ان دیوانوں کی جوتیوں
 کی خاک ہیں، پھر حاضرین میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ فرمایا، اور ہر ایک کے ہاتھ داڑھی کو
 بوسہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار رہنے کی تاکید فرمائی، اور بلند آواز
 سے پڑھا ”لَا تَقْطُوعُوا رَحْمَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الذُّنُوبَ بِمِصْحَا“ پھر شرعاً پڑھا

خدا یا رحمت دریاے عام است

از آنجا قطرہ براتمام است

اس کے بعد حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا: کل تم سے سوال کریں تو کہنا: لَا تَقْطُرُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ" لائے ہیں اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا، اس کے بعد کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا: "أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" یہ الفاظ بھی ادا کئے "رضیتُ باللہ رباً وبالاسلام دیناً ومحمد رسولاً وبالقرآن اماماً وبالکعبۃ قبلۃ وبالْمؤمنین اِخواناً وبالجنة ثواباً وبالنار عذاباً" الشکر کو رب مانتا ہوں، اسلام کو دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، قرآن کو اپنا پیشوا اور کلمہ قبلہ، اہل ایمان کو اپنا بھائی، جنت کو الشکر کا انعام اور دوزخ کو الشکر تھائے کا عذاب تسلیم کرتا ہوں، اور اس عقیدہ پر مطمئن ہوں۔

اس کے بعد آپ نے مولانا تقی الدین اودھی کی طرف متوجہ ہو کر اپنا ہاتھ پھیلا یا اور فرمایا: عاقبت بخیر ہو، اور ان کے حال پر بڑی مہربانی اور عنایت فرمائی، اور پھر زبان مبارک سے فرمایا: آموں! مولانا آموں حجرہ کے اندر تھے، وہ سن کر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور چہرہ مبارک پر ملنے لگے، فرمایا: تم نے بڑی خدمت کی، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، خاطر جمع رکھو ایک ہی جگہ رہیں گے، اگر قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا لائے؟ تو کہنا: لَا تَقْطُرُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا، دوستوں سے کہو خاطر جمع رکھیں، اگر میری آبرورہی گی تو میں کسی کو نہ چھوڑوں گا، اس کے بعد ہلال اور عقیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم نے ہم کو بہت خوش رکھا، ہماری بڑی خدمت کی، جیسے ہم تم سے خوش رہے ہیں!

تم بھی خوش ہو گے اور ہمیشہ خوش رہو گے، تین مرتبہ اپنا ہاتھ میاں ہلال کی پٹھ پر رکھا اور فرمایا باہر اور رہو گے، اس وقت آپ کے دونوں پاؤں میاں ہلال کی گود میں تھے اور ان کے حال پر بڑی عنایت تھی۔

اس عرصہ میں مولانا شہاب الدین ناگوری آئے آپ نے کئی بار ان کے سر، چہرہ وارھی اور دستار کو بوسہ دیا، آپ آہ آہ کرتے جاتے تھے اور الحمد للہ الحمد للہ کہتے جاتے تھے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا، اور درد و پڑھنے لگے، مولانا شہاب الدین کی بھی آپ کے چہرہ مبارک پر نگاہ تھی اور درد پڑھ رہے تھے، اس کے بعد آپ نے مولانا شہاب الدین کو اہل زلہ خواجہ معین کا نام لیا، اور فرمایا میری بڑی خدمت کی مجھ سے بہت اتحاد تھا، بڑی خوبی کے ساتھ میری صحبت اٹھائی، عاقبت خیر ہوا اس وقت مولانا شہاب الدین نے مولانا مظفر طنجی اور مولانا نصیر الدین جو پوری کا نام لیا، اور فرمایا کہ ان دونوں کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ آپ نے بہت خوش ہو کر مسکراتے ہوئے اور اپنی تمام انگلیوں سے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مظفر میری جان ہے، میرا محبوب ہے، مولانا نصیر الدین بھی اسی طرح ہیں خلا اور مقتدرائی کے لئے جو شرائط و اوصاف ضروری ہیں، وہ ان دونوں میں موجود ہیں، میں نے جو کچھ کہا اس سے ان غریبوں کو فتنہ، خلقت سے محفوظ رکھنا مقصود تھا، اس موقع پر مولانا شہاب الدین نے..... پیش کیا، اور عرض کیا محرم اسے قبول فرمائیں؟ فرمایا میں نے قبول کیا، یہ کیا ہے؟ میں نے تو تمہارا سارا گھر قبول کیا، اس کے بعد ان کو کلاہ عطا ہوئی، انھوں نے تجدید بیعت کی درخواست کی آپ نے قبول فرمایا۔

اس دوران قاضی مینا حاضر خدمت ہوئے میاں ہلال نے تعارف کرایا اور عرض کیا یہ قاضی مینا ہیں، فرمایا: قاضی مینا، قاضی مینا، قاضی مینا نے کہا حضرت حاضر ہوں؟

اور ہاتھ کو بوسہ دیا، آپ نے ان کا ہاتھ اپنے چہرہ و ریش مبارک اور رخسار پر پھیرا، اور فرمایا: خدا کی تم پر رحمت ہو، باایمان رہو اور بالایمان دنیا سے جدا ہو، ازراہ شفقت یہ بھی فرمایا کہ مینا ہمارے ہیں اس دوران میں مولانا ابراہیم آئے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی داڑھی پر پھیرا، اور فرمایا کہ تم نے میری اچھی خدمت کی، اور پورا ساتھ دیا یا آبرورہو گے، مولانا ابراہیم نے عرض کیا: مخدوم..... مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا ہم سب راضی ہیں، تمہیں بھی ہم سے راضی ہونا چاہئے، جو کچھ ہے میری طرف سے ہے، اس کے بعد قاضی شمس الدین کے بھائی قاضی نور الدین حاضر ہوئے، آپ نے قاضی نور الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور بڑی شفقت کے ساتھ ان کی داڑھی، چہرہ و رخسار اور ہاتھ کو کئی بار بوسہ دیا، آپ آہ آہ کرتے جاتے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ: تم ہماری صحبت میں بہت لمبے ہو، اور ہماری بڑی خدمت کی ہے، انشاء اللہ کل ایک ہی جگہ رہیں گے، اس کے بعد مولانا نظام الدین کو ہی حاضر ہوئے، فرمایا: غریب اپنا وطن چھوڑ کر رہا ہے جو ا میں آگیا تھا، یہ کہہ کھلا مبارک اپنے سر سے اتار کر ان کو عطا فرمائی، اور حسن عاقبت کی دعا فرمائی، اور فرمایا: حق تعالیٰ تمہیں مقصود تک پہنچائے پھر سب حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: مستو اجاؤ اپنے دین و ایمان کا غم کھاؤ، اور اسی میں مشغول رہو۔

اس کجہ کا تب سطور زین بدر علی نے دست مبارک کو بوسہ دیا، اپنی آنکھ، سر اور بنا پر پھیرا، ارشاد ہوا کون ہے؟ میں نے عرض کیا گدلے آستانہ توجہ کرتا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ مجھے از سر نو غلامی میں قبول فرمایا جائے؟ فرمایا: جاؤ تم کو قبول کیا، تمہارے گھراؤ تمام اہل خاندان کو قبول کیا، خاطر جمع رکھو اگر میری آبرورہی تو کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نے عرض کیا مخدوم تو مخدوم ہیں، مخدوم کے غلاموں کی بھی آبرو ہے، فرمایا: امیدیں تو بہت ہیں۔

قاضی شمس الدین آئے اور حضرت کے پہلو میں بیٹھ گئے، مولانا شہاب الدین ہلال و عقیق نے عرض کیا کہ خدمتِ اقدس قاضی شمس الدین کے باب میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فرمایا قاضی شمس الدین کے بارے میں کیا کہوں، قاضی شمس الدین میرا فرزند ہے، کئی جگہ میں اس کو فرزند لکھ چکا ہوں، خط میں میں نے اس کو برادرِ محرم بھی لکھا ہے، ان کو علمِ درویشی کے اظہار کی اجازت ہو چکی، انھیں کے خاطر اتنے کہنے اور لکھنے کی نوبت آئی، ورنہ کون لکھتا؟

اس کے بعد برادرِ خادمِ خاص شیخ خلیل الدین نے جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا: خلیل! خاطر جمع رکھو، تم کو علما و درویش چھوڑیں گے نہیں، ملک نظام الدین خواجہ ملک آئے گا، اس کو میرا سلام و دعا، پیونچانا، میری طرف سے بہت معذرت کرنا، اور کہنا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور راضی جا رہا ہوں، تم بھی راضی رہنا۔ فرمایا جب تک ملک نظام الدین ہے، تم کو نہ چھوڑے گا، شیخ خلیل الدین بہت متاثر تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت خادم نے جب ان کی دل شکستگی دیکھی تو بڑی شفقت سے فرمایا: خاطر جمع رکھو اور دل کو مضبوط رکھو، اس کے بعد فرمایا: کون ہے؟ ہلال نے عرض کیا مولانا محمود صوفی ہیں، آپ نے بڑے گہرے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ بیچارہ غریب ہے، مجھے اس کی بڑی فکر ہے، بیچارے کا کوئی نہیں، اس کے بعد ان کے لئے حسنِ عاقبت کی دعا فرمائی، اس کے بعد قاضی خاں خلیل حاضر خدمت ہوئے، فرمایا بیچارہ قاضی ہمارا پرانا دوست ہے، ہماری صحبت میں بہت رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے اور عاقبت بخیر کرے، اس کے فرزند بھی ہمارے دوست ہیں، سب کی عاقبت بخیر ہو، اور حق تعالیٰ دوزخ سے رہائی دے۔

اس کے بعد خواجہ معز الدین مشرف بخدمت ہوئے، فرمایا: عاقبت بخیر ہو، مولانا

فضل اللہ نے قدمبوسیٰ کی فرمایا: ”بھلے بھلے اللہ عاقبت بخیر کرے“ فتوح باورچی روتا ہوا آیا، اور قدموں میں گر گیا، فرمایا: ”پیارے فتوح! جیسا کچھ تھا، میرا ہی تھا، اس کے حق میں بھی دعائے عاقبت فرمائی، اس کے بعد مولانا شہاب الدین نے شرف قدمبوسیٰ حاصل کیا، ہلال نے تعارف کرایا کہ مولانا شہاب الدین حاجی رکن الدین کے بھائی ہیں، فرمایا: ”انجام بخیر ہو ایمان کا غم کھاؤ، اور رحمت حق کے امیدوار ہو کر پڑھو لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“

کچھ دیر کے بعد نازن ظہر کے قریب سید ظہیر الدین اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، آپ نے سید ظہیر الدین کو نعل میں لے لیا، اور بڑے لطف و شفقت کے ساتھ فرمایا: ”میں جو عاقبت عاقبت کہتا تھا، یہی عاقبت ہے، اس کے بعد تین مرتبہ ان کو نعل میں لیا، اور آخری بار یہ آیت پڑھی لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“ اور حاضرین کو رحمت و مغفرت خداوندی کا امیدوار بنایا، اس کے بعد وہاں سے اٹھے اور حجرہ میں تشریف لے گئے، اور سید ظہیر الدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے، اور ان سے کچھ دیر باتیں فرمائیں، اس کے بعد سلطان شاہ پرگنہ دار را جگیر اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر خدمت ہوا، اور ایک روغن کا سرریا چ پیش کیا، ارشاد ہوا مولانا نظام الدین بھی لائے تھے، اور پھر شربت اور پان دے کر معذرت کی، اس کے بعد خلیل کے بھائی منور نے عرض کیا کہ توبہ و بیعت کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا: ”آؤ! اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر توبہ و بیعت سے مشرف فرمایا، پھر قینچی طلب کی، قینچی سے بال تراشے اور کلاہ پہنائی اور فرمایا، جاؤ دو گانہ ادا کرو، اس طرح اس کے بیٹے نے بھی بیعت کی اس کو بھی یہی حکم ہوا۔

اسی اثنا میں قاضی عالم احمد مفتی مولانا نظام الدین مفتی کے بھائی جو مریدان خاص

میں سے ہیں آئے اور ادب کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اسی ریانہی ملک حسام الدین کے
 بھائی امیر شہاب الدین اپنے لڑکے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور اگر بیٹھ گئے، آپ کی
 نظر مبارک لڑکے پر پڑی، آپ نے فرمایا، پانچ آیتیں پڑھ سکتے ہو؟ حاضرین نے عرض کیا ابھی
 چھوٹا ہے، سید ظہیر الدین مفتی کا لڑکا بھی حاضر تھا، میاں ہلال نے جب یہ دیکھا کہ
 آپ کو اس وقت کلام ربانی سننے کا ذوق ہے، انھوں نے اس لڑکے کو بلایا، اور پانچ آیتیں
 پڑھنے کی ہدایت کی، سید ظہیر الدین نے بھی جب یہ محسوس کیا کہ طبیعت مبارک پر قرآن مجید سننے
 کا تقاضا ہے تو اپنے لڑکے کو اشارہ کیا کہ قرآن مجید کی پانچ آیتیں پڑھو، لڑکا سامنے آیا اور
 مؤدب بیٹھ گیا، اس نے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیتیں ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ“
 پڑھتی شروع کیں، حضرت مخدوم تکیہ کے سہارے سے آرام فرما رہے تھے، اٹھ بیٹھے اور معمول
 قدیم کے مطابق باادب و دروازہ بیٹھ گئے، اور بڑی توجہ سے قرآن مجید سننے لگے، لڑکا جب
 ”لَيَغْطِيَنَّهُمُ اللَّهُ“ پر پہنچا تو مرعوب ہو گیا، اور اس سے پڑھنا نہ جاسکا، آپ نے اس کو
 آگے کے لفظ کی تلقین فرمائی، جب لڑکے نے قرأت ختم کی تو آپ نے فرمایا، اچھا پڑھنا ہے،
 اور خوب ادا کرتا ہے، لیکن مرعوب ہو جاتا ہے، اس موقع پر آپ نے ایک مغربی درویش
 کا ذکر کیا کہ کبھی اس کی طبیعت حاضر ہوتی تھی، اور قرآن مجید سننے کا ذوق ہوتا تھا، اور
 کبھی طبیعت حاضر نہیں ہوتی تھی، اور قرآن مجید سننے کا ذوق نہیں ہوتا تھا۔

اس کے بعد قاضی عالم کو شربت اور پان دینے کو ارشاد ہوا، معذرت فرمائی، آپ نے
 پیراہن جسم سے اتارنا چاہا، اور وضو کے لئے پانی طلب فرمایا، اور آستین سمیٹی، مسواک طلب
 فرمائی، آواز سے بسم اللہ پڑھی، اور وضو شروع فرمایا، اور ہر موقع کی ادعیہ پڑھیں کہیںوں تک
 دونوں ہاتھ دھوئے، منہ دھونا بھول گئے، شیخ فرید الدین نے یاد دلایا کہ منہ دھونا رہ گیا ہے،

آپ نے از سر نو وضو شروع کیا، اور بسم اللہ اور وضو کی دعائیں جس طرح سے آئی ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھتے تھے، مفتی سید ظہیر الدین اور حاضرین مجلس دیکھتے تھے، اور تعجب کرتے تھے، اور آپس میں کہتے تھے کہ ایسی حالت میں یہ احتیاط؟ قاضی زاہد نے پاؤں دھونے میں مدد کرنی چاہی، حضرت مخدوم نے ان کو روک دیا، اور فرمایا: کھڑے رہو! اس کے بعد سے خود سے پورا وضو کیا، وضو مکمل کرنے کے بعد کنگھی طلب فرمائی، اور اڑھائی کنگھی کی اس کے بعد مصلاً طلب فرمایا، نماز شروع کی، اور دو رکعت میں سلام پھیرا، تکان ہو جانے کی وجہ سے کچھ دیر آرام فرمایا، شیخ جلیل الدین نے عرض کیا، حضرت سلامت حجرہ میں تشریف لے چلیں، ٹھنڈک کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے، بوتیاں پہنیں، اور حجرہ کی طرف چلے، آپ کا ایک ہاتھ مولانا زاہد کے کاندھوں پر تھا، دوسرا مولانا شہاب الدین کے کاندھوں پر، حجرہ میں آپ ایک شیر کی کھال پر لیٹ گئے، میاں منور نے بیعت تو بہ کی درخواست کی، آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھادیا، اور ان کو تو بہ و بیعت سے مشرف کیا، اور ان کے سر کے بال دونوں جانب سے تھوڑے تھوڑے تراشے، ان کو کلاہ پہنائی اور فرمایا، جاؤ دو گناہ ادا کرو، یہ آخری بیعت تو بہ تھی جو آپ نے کرائی، اس موقع پر ایک عہدت اپنے دو لڑکوں کے ساتھ حاضر ہوئی، اور شرف قدمبوسی حاصل کیا، نماز عصر کے بعد مغرب کی نماز کے نزدیک خدام نے عرض کیا، حضرت چارپائی پر آرام فرمائیں؟ آپ چارپائی پر تشریف لے گئے اور آرام فرمایا۔

نماز مغرب کے بعد شیخ جلیل الدین، قاضی شمس الدین، مولانا شہاب الدین، قاضی نور الدین ہلال، اور عتیق اور دوسرے احباب و خدام جو خدمت میں مصروف تھے، چارپائی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مخدوم نے کچھ دیر کے بعد آواز بلند

بسم الشکر ہی شروع کی، کئی بار بسم الشکر کہنے کے بعد زور زور سے پڑھا، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اس کے بعد بار بار بلند آواز کے ساتھ بسم الشکر الرحمن
الرحیم پڑھا، پھر کلمہ شہادت اُٹھداں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا شہد
ان محمد اُمیدۃ ورسولہ اس کے بعد فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
پھر کچھ دیر تک کلمہ شہادت زبان پر جاری رہا، پھر کئی بار فرمایا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد ٹپے انتہام سے اور دل کی بڑی قوت او
بڑے ذوق و شوق سے محمد محمد محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد الخ پھر یہ
آیت پڑھی رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَارِخٌ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رِبًا وَابِلًا
دنیا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا الخ اس کے بعد تین مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد فرمایا
پھر آسان کی طرف ہاتھ بلند کئے، اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جیسے کوئی دعا اور
مناجات کرتا ہے فرمایا: اللّٰهُمَّ صَلِّ اُمَّةً مُحَمَّدًا اللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةً مُحَمَّدًا اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَ اُمَّةٍ
مُّحَمَّدًا اللّٰهُمَّ تَجَاوَزْ عَن اُمَّةٍ مُحَمَّدًا اللّٰهُمَّ اعْتَثْ اُمَّةً مُحَمَّدًا اللّٰهُمَّ انصُرْ مِنْ نَصْرِ دِينِ
مُّحَمَّدًا اللّٰهُمَّ قَرِّجْ عَنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدًا فَرِحْنَا بِمَا اجْلَلْتَنَا اللَّهُمَّ اخْدُلْ مَنْ خَدَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ان الفاظ پرازداز بند ہو گئی، اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری
تھے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لا الہ الا اللہ اس کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن
الرحیم کہا، اور جاں بحق تسلیم ہوئے، یہ واقعہ شب پنجشنبہ ۱۲ شوال ۷۸۶ھ عشائے عاشق کی نماز کے
وقت کا ہے، اگلے روز پنجشنبہ کے دن نماز چاشت کے وقت تدفین عمل میں آئی ہے

來賓

حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے آخری ایام زندگی

اہل معرفت و محبت اور اللہ تعالیٰ کے مخلص و مقبول بندوں کے انتقال کا وقت وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں بلند و لطیف معانی مثلاً محبت و وفا، شوق لقاء اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل اور اس کی خوشنودی و رضا کی طلب زندہ اور متحرک ہو کر اپنی سب سے دلآویز شکل میں سامنے آتی ہے یہ وہ ساعت ہے جب وہ معانی و حقائق جس کے لئے انہوں نے زندگی بھر مجاہدہ کیا تھا، اور اپنے کو اس میں فنا کر دیا تھا، ان کو اپنے جلو میں لے لیتے ہیں اور جس دن کے لئے وہ دن گن رہے تھے، اور اس وقت کے اس طرح منظر تھے جس طرح شام ہوتے وقت پرند اپنے آشیانہ کے لئے بیتاب ہوتا ہے، وہ وقت ان کو نصیب ہوتا ہے، اس وقت ان کی پوشیدہ وساکن محبت جوش مارنے لگتی ہے، اور ان کے اندر درستی کی ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس وقت ان پر بعض ایسے احوال ظاہر ہوتے ہیں کہ جس پر دنیاوی عیش و تنعم کے پردہ لوگوں کو بھی رشک آتا ہے، اور ان کو تنہا ہوتی ہے کہ ان کو بھی میرتبہ حاصل ہو، مقبولیت کی ان علامتوں سے وہ بھی سرفراز ہوں، جو حاصل زندگی ہے۔

اس سے بہت سے خوش نصیبوں کو جن کو اللہ تعالیٰ شرح صدر کی دولت سے

نوازتا ہے، نیز بہت سے غیر مسلم اصحاب کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان امور کا تعلق ضرور کچھ غیبی حقائق سے ہے، اور جس اور مادہ کی محدود دنیا سے ماورا، ایک اور حسین اور کہیں زیادہ وسیع عالم ہے۔

”حسن سے بھی بلند تر عشق سے بھی لطیف تر“

یہ وہ عالم ہے جس کے لئے اہل معرفت، اہل قلوب اور اصحاب یقین جان و دل سے سرگرداں و کوشاں رہتے ہیں، ان کے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انھوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس سلسلہ میں ہم مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے حالات وفات آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ استقامت، اتباع سنت، دنیا سے بے تعلقی، محبت و فنائیت، ایمان و یقین اور ذوق و شوق کا ایک عجیب نمونہ ہے اور اس کو پڑھ کر دل میں خود بخود ان حضرات کی پیروی اور اس مرتبہ تک پہنچنے کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔

”ربیع الاول کو نماز عصر ادا فرمانے کے بعد فرمایا، کتاب لاؤ، حکیم عظیم حسین صاحب نے سب شروع کیا، تھوڑا سا پڑھا، تھا کہ مولوی عبدالنفار صاحب کتاب صحیح مسلم لے کر حاضر ہوئے، حکیم صاحب نے کتاب بند کر دی، اور مولوی عبدالنفار صاحب نے پڑھنا شروع کیا، قریب تیرہ صفحہ کے پڑھا، سبق ختم ہونے کے بعد یہ کلمات فرمائے، ”جو کتاب مسجد میں بند کر کے رکھ آؤ“ یہ سبق آخری تھا، جو آپ نے بیٹھ کر درس کے طور پر پڑھایا، اس

اے حضرت بلالؓ کا وہ واقعہ اس کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے، جب ان کے مرض وفات میں ان کی تکلیف کو دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا، ”اگر باہ“ ”اے کتنی تکلیف ہے، وہ جلد سن کر بے چین ہو گئے اور فرمایا، ”اے ابوبکرؓ، اللہ الا ائمتہ محمدؐ و آئمتہ“ ”اے کتنی سرت و طرب کا موقع ہے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ملنا ہوگی۔“

لفظ (بندر کے) پر کسی کو محاط نہ ہوا کہ آج سے آپ سبق بند فرماتے ہیں۔
 ۸ ربیع الاول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل بیان کر کے آپ نے
 اس شعر کو دو مرتبہ پڑھا۔

سر سبز سبز ہو جو تر پائے سال ہو
 ٹھہرے تو جس شجر کے تلے وہ نہال ہو
 اس وقت حاضرین کی عجیب کیفیت تھی کہ دلگداری سے سب پر ایک حالتِ رقت
 طاری تھی۔

بعد اس کے آپ نے یہ شعر پڑھا۔
 بندہ عجیب دار کس نخر
 باہزاراں گنہ خرید مرا
 آپ روئے اور عجیب کیفیت کی حالت تھی کہ بیان میں نہیں آتی تھی۔
 اسی حالت کیف میں فرمایا کہ "امتیان محمدی میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ عوریں
 ان کی مشاق ہیں جب وہ جنت میں بلا حساب کتاب جائیں گے تو عوریں ان کے دیکھنے کو ڈریں
 گی، اور وہ تجلیات کبریائی ہوں گے، دوزخ کی طرف سے ہو کر گزریں گے تو دوزخ ان سے پناہ
 مانگے گی، اور ان کے چہرے مثل ماہتاب کے درخشاں ہوں گے۔"

آج سے محبت کی کیفیت اور استغراق کی حالت بڑھتی جاتی تھی کہ بسا اوقات آپ اپنے
 ہر وقت کے حاضر باش خادموں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، آپ کے معمولات میں تھا کہ بعد نماز ظہر انص
 سنا کرتے تھے، فرمایا: آج بہت خطوط ہیں، آپ نے ان پر دم کر دیا اور فرمایا خدا سب کا کام

پورا کر دے:

و ریح الاول کو فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں کو بہت پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں جو ان کے خاص بندے ہو جاتے ہیں تو اگر ان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے اور صبر کرتے ہیں تو ملائکہ سے خطاب ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیسی مصیبت میں مبتلا ہے اور شکرو صبر کرتا ہے گواہ رہو کہ میں نے بخش دیا، بعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ احادیث پڑھیں اور بہت رقت طاری رہی۔ اور جوش و خروش

کی حالت ظاہر ہوئی۔

بارہویں تاریخ تک ترقی ضعف کی یہی کیفیت رہی، جو کوئی پوچھتا کہ حضور کا مزاج کیسا ہے تو فرماتے، الحمد للہ اچھا ہوں، صرف ضعف ہے کبھی حضرت شاہ آفاق پیرو مرشد اور اولیاء اللہ کا ذکر فرماتے اور کہتے:

اے شہ آفاق شیریں داستان باز گوازی بے نشان من نشان
صرف و نحو و منطقم را سوختی آتش عشق خدا افر و خفتی
۱۳ ریح الاول ۱۳۱۳ھ کو آپ نے مولوی وحید احمد صاحب سے ارشاد فرمایا کہ
بھائی میری چار پائی کے پاس بیٹھ جاؤ اور حسب ذیل ارشادات فرمائیے
خدمت مرداں اگر یک ساعت

بہتر از صد خدمت و صد طاعت است

سلف میں ایسے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جو کلمہ گو دور سے ان کی زیارت کر کے
چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، اور اس کو بخش دیا، بعض ایسے گزرے ہیں جس پر انھوں نے

ایک نظر ڈالی وہ ولی ہو گیا، بعض حاضرین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی ایسا ہی کیا ہے، اس پر کوئی جواب نہ دیا۔

۶ ربیع الاول سے آخری وقت تک شیخ آپ کے ورد زبان تھا۔

فہل یا اللہ کل صعب

بحرمة سيد الأبرار سهل

۸ ربیع الاول کو قاضی نور الحسن صاحب ہاشمی ملاواں سے بغرض عیادت حاضر ہوئے تھے، ذرا دیر کے بعد آپ نے داہنا ہاتھ دراز فرمایا کہ جیسے کسی سے مصافحہ کے واسطے بڑھاتے ہیں، اور اٹھ بیٹھے، اور فرمایا آتے ہیں کپڑے تو پہن لیں، ان لوگوں سے فرمایا، جو مرید ہوئے تھے، کہو مرید ہوئے ہم حضرت شاہ آفاق صاحبؒ کے ہاتھ پر قادریہ خاندان میں نماز روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، دیوالی، دسہرہ بسنت کچھ نہ مانتا۔

۱۹ ربیع الاول کو ۱۲ بجے پھر پیر سرد ہوئے، اور حرارت کا غلبہ ہوا، آپ حالتِ غشی میں نصف جسم سے اٹھ بیٹھتے تھے، اور فرماتے میں کیا کروں؟ کوئی حاضرین میں سے عرض کر دیتا کہ حضور آرام فرمائیں، فوراً لیٹ جاتے اور شرعہ

فہل یا اللہ کل صعب

بحرمة سيد الأبرار سهل

پڑھتے، بخلاف زمانہ گذشتہ کی بیماریوں کے آپ ان بیماریوں میں آہ آہ بہت کرتے لیکن اس مرتبہ ات تک بھی نہ فرماتے، خاموش لیٹے رہتے اور جو دوا صاحبزادے صاحب پیش کرتے فوراً اس کو نوش فرماتے، ذرا انکار نہ کرتے، سابق کی بیماریوں میں دوا سے انکار

فرماتے تھے، مگر عام طور سے کسی کے ہاتھ سے دو انہیں بیٹے صرف صاحبزادے صاحب کو
یہ شرف حاصل رہا۔

ساڑھے چھ بجے سپر کو حرارت بہت کم ہو گئی تھی، اس وقت چھتیرانی صاحبہ نے
حکیم صاحب کو بلایا، اور دریافت حال کیا، اگرچہ حکیم صاحب نے بہت کچھ تسکین دی،
لیکن درجہ اجابت تک نہ پہنچی کہ اتنے میں حضور پر نور نے یہ شعر بزبان فصیح پڑھا۔

سرم خاک رہ ہر چار سرور

ابو بکرؓ و عمرؓ عثمانؓ و حیدرؓ

اس وقت حضور کو فی الحال تسکین تھی، اور اس شعر کے پڑھنے سے تمام حاضرین و
نیز اندرون حویلی سب کو بہت تسکین ہوئی۔

میسویں کو خواب استراحت سے دفعتاً اٹھ بیٹھے، اور فرمایا کہ، یہ بہشت یہ بہشت
یہ بہشت یہ بہشت، اور چاروں سمت دست مبارک سے اشارہ کیا، اور فرمایا کہ بول بول
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔

اکیسویں کو دو بجے دن کو آپ نے فرمایا کہ ہم مر گئے، ہمارے جنازے کی نماز پڑھ دو
اور اگر کوئی نہ پڑھے تو میں خود پڑھے لیتا ہوں، اور تمام مقتدی کھڑے ہیں، اللہ اکبر فرما کر
ہاتھ باندھ لئے، سب کو اس جملہ سے بہت تردد ہوا۔

سوا دو بجے فرمایا کہ اگر ہم کو کوئی حدیث سنا تو بہتر تھا کہ ہمارا دم حدیث شریف
سننے سننے نکلتا۔

۲۲ ربیع الاول بروز جمعہ ۳ بجے حاضرین کا مجمع کثیر تھا، صاحبزادہ احمد میاں کو

آنکھیں کھول کر بغور دیکھا، پھر ان کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ سے دو تین منٹ تک خوب مضبوط پکڑے رہے۔ بعد اچشم خدا میں سے دوبارہ دیکھ کر ہاتھ چھوڑ دیا، اور انکھیں بند کر لیں۔

ساتھ تین بجے دست مبارک اٹھا کر نہایت خضوع سے دعا فرمائی کہ ”اے اللہ پاک آپ میرے جلمہ مریدین و متقین دوست و احباب، اعزہ و اقارب کو خوش و خرم کھاتا کھلاتا رکھئے گا، اور سب کا خاتمہ بخیر کیجئے گا، آمین آمین آمین۔“
سوا چار بجے تنفس شروع ہوا، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ آپ ﷺ
ﷻ فرماتے ہیں، قبل اس کے کبھی آپ نے اس طرح کا ذکرِ حلی نہیں فرمایا، ہمیشہ ذکرِ خفی فرماتے تھے کہ دیکھنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔

تین چار روز سے حاضرین کا وہ مجمع تھا کہ لوگ ہٹائے جاتے تھے، لیکن نہ ہٹتے تھے، ایک کے اوپر ایک گرے پڑتے تھے، ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ میں شریکِ خدمت ہوں اور زیارت سے شرفِ یابی حاصل کروں، ان چار دنوں میں کی مرتبہ مراد آباد میں مشہور ہوا کہ جناب مولانا صاحب کا وصال ہو گیا، ہر شخص جہاں تھا وہیں سے دوڑا، اندسے باہر تک ایک تلاطم برپا ہو جاتا تھا، اور جو اپنی جگہ سے ہٹا اس کو وہ جگہ نصیب نہیں ہوتی تھی، اس لئے کہ جگہ کی قلت تھی، اور آدمیوں کی کثرت، تمام حاضرین و مریدین اطراف سے اتفاقاً فتح پور ہسپتال کے آدمی زیادہ حاضر تھے۔

۱۔ ہدیہ عشاق ۲۷-۲۸ ۲۔ تواریخ نامہ ۳۵ ۳۔ فتح پور ہسپتال میں حضرت مولانا کے دو خلفاء و مریدان باختصاص موجود تھے، حضرت مولانا نور محمد پنجابی، صدر مدرس مدرسہ اسلامیہ اور جناب مولانا سید ظہور الاسلام فتح پوریؒ۔

سواچار بچے تنفس میں فرق آگیا، اور امید زلیست منقطع ہو گئی، چنانچہ حسبِ نصیحت جناب حکیم عظمت حسین صاحب نے کتاب چہل حدیث پڑھنا شروع کیا، اور راقم سے صاحبزادے نے ارشاد فرمایا: تم بھی کتاب لاؤ، میں بھی کتاب صحیح مسلم کو جس کا ایک سبق پڑھاتا تھا، لے آیا صاحبزادے صاحب نے فرمایا یا بھہر پڑھو تاکہ لوگ نہیں لیکن حضور پر نور کی وہ حالت دیکھ کر مجھ سے با بھہر نہ پڑھا گیا، صاحبزادہ صاحب نے مکر فرمایا کہ یا بھہر پڑھو تاکہ سب لوگ نہیں، میں نے کتاب الایمان کا ایک صفحہ مشکل سے با بھہر پڑھا، اور ایک حدیث آخر کتاب کی پڑھ کر بند کر دی۔

تنفس بڑھتا گیا اور اب بلغم حلق میں آکر اٹک گیا، اور تھوکنے کی قوت باقی نہ رہی، آپ اس حالت میں بار بار سر مبارک اٹھانے کا ارادہ فرماتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی روح پر فتوح تشریف لاتی ہے جس کی تعظیم کے واسطے سر مبارک کو جنبش دیتے ہیں، ہم کو رباظنوں کا اس میں حصہ نہ تھا، غرض کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ پڑھنے لگا، کوئی یسین شریف کوئی درود شریف کوئی کلمہ، کوئی یا بھہر کوئی بالسر پڑھتا تھا، اگرچہ عام طور پر اس بات کا یقین نہ تھا کہ یہی آخری وقت حضرت صاحب کا ہے، لیکن اس کرب کو ہر شخص دیکھ کر غمگین تھا، چنانچہ سواپانچ بجے سے حکماء نے کل تدبیریں چھوڑ دیں اور آبِ ناز شیریں کیوڑہ ڈال کر دینا شروع کیا، کبھی حکیم عظمت حسین صاحب اور کبھی صاحبزادے صاحب اور کبھی حکیم عبدالباسط صاحب اور کبھی راقم (عبد الغفار) چچے سے لے کر سبم الشکر کہہ کر حضور کے دہن مبارک میں ڈالتے، قاعدہ یہ تھا کہ جب سبم الشکر کہتے، حضور دہن مبارک کھول دیتے، اور آبِ انار ڈال دیا جاتا۔

سب کی رائے ہوئی کہ اب تہبند کھول لیا جائے، اور پانچواں پہنا دیا جائے، چنانچہ صاحبزادے صاحب و غلام قادر خاں صاحب والدہ دیا خاں صاحب نے پانچواں پہنا کر شروع کیا، غلام قادر خاں صاحب نے تہبند جو مثل پانچواں کے بنا ہوا تھا داپنے پیرے گھبراہٹ میں اتارنا چاہا اسی وقت پائے مبارک کھینچ لیا، اور بایں پاؤں دراز کیا، سبحان اللہ! اس وقت بھی کس قدر اتباع شریعت محمدی کا خیال تھا۔

نماز مغرب کے بعد حالت اور زیادہ قریب الوصال ہو گئی، بعد نماز کے سب لوگ واپس آ گئے، اس وقت سب کی رائے ہوئی کہ چارپائی کا رخ پھیر دینا چاہئے، لیکن اس طرح کہ سب پر ظاہر نہ ہو جائے، فوراً چارپائی شمالاً جنوباً کر دی گئی، اور روضے مبارک قبلہ کی طرف کر دیا گیا، قریب سات بجے کے بالکل الوداعی سامان ظاہر ہو گئے، سو اچار بجے سے جو تنفس کی حالت تھی وہ ایسی تھی، گویا ذکر و شغل کی حالت میں کوئی اپنی سانس بڑھاتا ہے، اور صاف مفہوم ہوتا تھا کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں، اس سے قبل کبھی کسی نے شاید ایسا ذکر بھی کرتے نہ دیکھا ہوگا، اس انحصار سے آپ ذکر کرتے تھے، کہ دیکھنے والے کو ہرگز نہ معلوم ہوتا تھا۔

گردا گرد چارپائی کے جو لوگ موجود تھے، عجب سکون سب کے دل کو تھا، اگرچہ بہت بڑے بڑے جاں نثار حاضر تھے، لیکن کسی پر گھبراہٹ اور یاس کا عالم نہ تھا۔ شام کے وقت ۲۲ تاریخ راقم کو شبہ تھا کہ شاید چاند نکلا ہے، اسی کی روشنی نیم کے درخت پر جو چھپرے کے باہر تھے، پڑ رہی ہے، افسوس اس وقت خیال نہ آیا کہ یہ وقت نزول رحمت الہی اور درود برکت نامتناہی کا ہے، اور یہ اس کی تجلیات ہیں۔

بعد مغرب کے اس قد قوت لب مبارک میں باقی نہ تھی کہ زیادہ جنبش کر سکتے، اور نہ دہن مبارک وا ہو سکتا تھا کہ چچے سے کوئی چیز دہن مبارک میں ڈالی جاتی، یہاں تک کہ کپڑے کے پچایہ سے آب انار اور کیوڑہ یا کیوڑہ اور پانی دیا جانے لگا، راقم (عبد الغفار) نے اس خدمت کو مغرب سے آخر وقت تک انجام دیا، صاحبزادے صاحب (احمد میاں) سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، راقم بھی سرہانے بیٹھا تھا، اسی تنفس ذکر کی حالت میں (۲۲ ربیع الاول ۱۳۱۳ھ) کو بعد مغرب آپ نے سانس اوپر کر لی، اور روح پرفتوح نے جسم خاکی کو چھوڑا، اور عالم بالا کی طرف پرواز کی "ان الله ولىنا اليه راجعون"۔

اس وقت جسم اطہر سے اس قدر خوشبو آتی تھی کہ جن کا کپڑا آپ کے جسم سے چھو گیا اس میں خوشبو آنے لگی، لوگ ایک دوسرے پر گرتے تھے کسی کا دل قابو میں نہ تھا، سب لوگ روتے تھے، مگر سبحان اللہ! کہ آپ کو جیسی پابندی شرع کی بہ حالت حیات تھی، ویسی ہی بعد ممات بھی رہی کہ جو کوئی چلا کر روپا، مٹا بیہوش ہو گیا کہ سروپا کی خبر نہ رہی، جو لوگ خاموش تھے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ بھی ہوش میں نہ تھے، غرض کہ تمام ہندو مسلمان رونے میں مبتلا تھے، قیامت برپا تھی، عورتیں بھی سب حویلی سے آئیں، روتی ہوئی جب قریب پہنچیں آواز موقوف ہو گئی، صرف آنسو جاری تھے، کوئی کلمہ کوئی درود پڑھنے لگا، جنازہ اطہر پر نہ وہ بکا نہیں ہوا، اور کیونکر ہوتا کہ ہمارے حضرت نے کبھی بہ حالت حیات اس بات کو جائز نہیں کھا۔ تمام شب لوگ جنازہ کے گرد حاضر رہے، خوشبو آئے اگر وعود جلائی گئی، تمام شب میں اس قدر لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد میں اور باہر کہیں جگہ نہ رہی، اور انوار تجلیات کا

کیا ذکر کیا جائے کہ ایک نورانی چادر سب کو ڈھانکے ہوئے تھی، جو لوگ کہ نعتش مبارک کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، قرآن خوانی اور ذکر و شغل میں مشغول تھے، ہرگز اس مقام پر یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی موت ہوئی ہے کہ جیسے اور گھروں میں موت کے بعد دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضور و زانہ آرام فرماتے تھے، آج بھی اسی طرح آرام فرما رہے ہیں۔

پندرہویں صدی ہجری کے لئے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مظلہ، عالی کالیک عظیم تحفہ
ایک حیاتہ آفریہ پیغام

تاریخ دعوت و عزیمت

(چھ حصوں میں)

حصہ اول: پہلی صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ، نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف، ان کے علمی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ۔

حصہ دوم: جس میں آٹھویں صدی ہجری کے شہور عالم و مصلح شیخ الاسلام حانظ ابن تیمیہ کی سوانح حیات، ان کے صفات و کمالات، ان کی علمی و تصنیفی خصوصیات، ان کا تجدیدی و اصلاحی کام اور ان کی اہم تصنیفات کا مفصل تعارف اور ان کے ممتاز تلامذہ اور متبیین کے حالات۔

حصہ سوم: حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا، حضرت مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ میری کے سوانح حیات، صفات و کمالات، تجدیدی و اصلاحی کارنامے، تلامذہ اور متبیین کا تذکرہ و تعارف۔

حصہ چہارم: یعنی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی (۹۰۴-۱۰۳۴ھ) کی مفصل سوانح حیات، ان کا عہد اور ماحول، ان کے عظیم تجدیدی و انقلابی کارنامے کی اصل نوعیت کا بیان، ان کا اور ان کے سلسلے کے مشائخ کا اپنی اور بعد کی صدیوں پر گہرا اثر اور ان کی اصلاحی و تربیتی خدمات۔

حصہ پنجم: تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، احیائے دین، اشاعت کتاب و سنت، اسرار و مقاصد شریعت کی توضیح و تفسیر، تربیت و ارشاد اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے تحفظ اور تشخص کے بقا کی ان عہد آفرین کوششوں کی روداد، جن کا آغاز حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے اخلاف و خلفاء کے ذریعے ہوا۔

حصہ ششم: حضرت سید احمد شہید کے مفصل سوانح حیات، آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارنامے اور غیر منقسم ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک جہاد و تنظیم، اصلاح و تجدید اور احیائے خلافت کی تاریخ (دو جلدوں میں مکمل)

ناشر: فضل ربی ندوی

مجلس نشریات اسلام ۱۔ کے ۲۔ ناظم آبادیشن، ناظم آباد ۱۔ کراچی ۱۸

محققین اور علمائے کرام کی اہم اور بصیرت افروز تصنیفات

سیرت حضرت عائشہؓ	علامہ سید سلیمان ندویؒ	لغات القرآن	مولانا عبدالکریم اہریچہ
یاد رفتگان	" "	قوم یہود اور ہم قرآن کی روشنی میں	" "
خطبات مدراس	" "	صدر یار جنگ (مولانا حبیب الرحمن)	مولانا شمس تبریز نقاش
حیات امام مالک	" "	شیر دانی کی سوانح حیات	" "
سیر افغانستان	" "	مسلم پرنس اور اس کا عالمی نظام	" "
آپ بیتی	مولانا عبد الماجد یادگار	اسلام اور غیر اسلامی تہذیب	شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ
معاصرین	" "	سیرت خلفائے راشدینؓ	امام اہلسنت مولانا عبدالمجید قادریؒ
بشریت انبیاء	" "	تاریخ مشائخ چشت	حضرت مولانا محمد زکریاؒ
سیرت نبویؐ قرآنی	" "	معاشرتی مسائل	مولانا محمد برہان الدین ہنسبلی
وفیات ماجدی	" "	شبلی معاندانہ تنقید کی روشنی میں	سید شباب الدین دستغوی
قصص و مسائل	" "	مولانا محمد علی مونیگریؒ	مولانا محمد الحسنی ندویؒ
قرآن آپؐ کیا کہتا ہے	مولانا محمد منظور نعمانی	جزیرہ العرب	مولانا محمد رابع ندوی
دین و شریعت	" "	تعلیم القرآن	مولانا ادیس بگرامی ندویؒ
اسلام کیا ہے؟	" "	محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے	مولانا تقی الدین ندوی
حضرت عثمان ذوالنورینؓ	مولانا سید احمد اکبر آبادیؒ	حسن معاشرت	خیر النساء صاحبہ (رحمہ)
فہم القرآن	" "		والدہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
وحی الہی	" "	ریاض الصالحین (اردو) دو جلدوں میں مکمل	امام اللہ تسنیم
مجالس صوفیہ	مولانا سید صابح الدین رحمنؒ	فتح السیر	مولانا حکیم ابوالبرکات جلالہ رؤف آبادیؒ
بزم رفتہ کی سچی کہانیاں	" "	اسلام کا زرعی نظام	مولانا محمد تقی الدین امینی
مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب	" "	مقالات سیرت	ڈاکٹر آصف قدوائی
قرآن مجید اور دنیائے حیات	مولانا شہاب الدین ندوی	عیون العرفان فی علوم القرآن	قاضی مظہر الدین بگرامی
(جدید مسائل کی روشنی میں چند حقائق)	" "	سیرت الصدیقؓ	مولانا حبیب الرحمن خاں شیردانیؒ
اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان میں	" "	عورت	افتخار فریدی
قرآن سائنس اور مسلمان	" "	طوفان سے ساحل تک	محمد اسد باق بوبو لودھی
تخلیق آدم اور نظریہ ارتقا	" "	علم جدید کا چیلنج	جمید الدین خلیل

ناشر: فضیلہ بی بی ندووی

مَجْلِسِ نَشْرِیَاتِ اِسْلَامِ ۱۔ کے۔ ۳۔ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد۔ ۱۸ کو اچھی